

التاريخ مشتمل على جوانب

مطالعات في تاريخ الغرب

الالف
كتاب
الشاف
١٣٩

إعداد: ستيفن أوزمنت
فرانك تيرنر
ترجمة: د. أحمد حمدي محمود

الجزء الأول

التاريخ من شتى جوانبه
مطالعات في تاريخ الهند

الألفبا كتاب الثاني

الإشراف العام

و. سمير سرهان

رئيسة مجلة البداة

رئيس التحرير

لمعي المطيعي

مدير التحرير

أحمد صليحة

الإشراف الفني

محمد قطب

الإخراج الفني

علياء أبوشادي

التاريخ من شتى جوانبه مطالعات في تاريخ الغرب

إعداد
ستيڤن أوزمنت
فرانك تيرنر

ترجمة
د. أحمد حمدى محمود

الجزء الأول

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٣

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب :

THE MANY SIDES OF HISTORY

By

Steven Ozment

Frank M. Turner

فهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة الطبعة العربية	٧
تمهيد	٩
مقدمة	١١
أولا : أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة	٢١
الفن والمواكب الاحتفالية والسياسية فى فنيسيا فى عصر النهضة	٢٣
الرهبان واليهود	٣٧
المطالبة بكنيسة حرة	٥٩
الطاعون والتعليم العالى فى انجلترا	٨٣
صورة الانسان فى عصر النهضة	١٠٧
ثانيا : عصر الإصلاح الدينى	١٢٣
هل كانت حركة الإصلاح الدينى ثورة ؟ المثال الخاص	
يجنيف	١٣٥
الطباعة والدعاية فى المانيا أثناء عهد الإصلاح	١٦٥
عهد الملك هنرى الثامن	١٩٣
النساء وعهد الإصلاح الدينى	٢١٩
ثالثا : أوروبا الحديثة فى عهدها الباكر	٢٤٥
الحرب الدينية فى فرنسا	٢٤٧
كوبرنيك والثورة العلمية	٢٧١
من هم السحرة .. مطاردة السحرة فى اسكتلندة	٢٨٩
الحياة الأسرية الانجليزية	٣٠٩

مقدمة الطبعة العربية

عشقت التاريخ منذ حداثنى ، حتى فى صورته الشائبة التى كانت تقدم لنا فى دروس المراحل الأولى للتعليم . وما زالت قراءتى الحرة تتركز عليه . ولعل هذا الولع قد أقصح عن نفسه عندما اخترت لرسالة الماجستير موضوعا فى فلسفة التاريخ عنوانه « المتألمة والتجريبية فى مذهب التاريخ عند كولنجود » . ونشرت بعد ذلك بحثا فى المجلة التى كانت تصدرها الادارة العامة للثقافة (الهيئة العامة للكتاب الآن) ثارت الانسانية وأتبعها بترجمة بعض كتب فلسفة التاريخ مثل مدخل لفلسفة التاريخ لولش وفى المعرفة التاريخية لكاسير وما هو التاريخ لادوارد كار ، وفكرة التقدم لبيورى .

واسترعى انتباهى سفر عظيم تركز على أسلوب الكتابة التاريخية الحديثة ، وتضمن نماذج من تأليف نفر من المؤرخين المحدثين ، الذين اختاروا عدة مواقف حاسمة تركت آثارا بعيدة على الأحداث اللاحقة ، وعلى العقلية الغربية بوجه عام ، وقد أثرت الاكتفاء بالأجزاء التى تناولت النقطة الهامة من العصور الوسطى الى عصر النهضة ، وما تلا ذلك باعتبارها تلقى ضوءا مباشرا على الحضارة الحديثة التى مازلنا نعيش فى ظلها ، بخيرها وشرها .

وكم أتمنى أن يستفيد بهذه الترجمة دارسو التاريخ وعشاقه . ولعلنا نهتدى بها فى محاولاتنا التاريخية ، وبمنهجها الذى يعتمد على الكشف الحديثة التى ظهرت فى علوم وثيقة الصلة بالتاريخ كعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا والسياسة وعلم النفس ، وليتنا تدرك أيضا أنه لم يعد هناك من يؤمن بالموضوعية البحتة فى الكتابة التاريخية . فلابد أن يكتب التاريخ من منظور شخصى يمثل لحظة معينة فى تيار التاريخ ، شريطة أن يشعر القارئ دوما بحرص المؤرخ على الالتزام بنزاهة أحكامه وبمسئوليته الكبرى عن كل واقعة يروى أحداثها .

٢٠٠١ م

تمهيد

فى السنوات القربية العهد ، استحدثت ابعاد عديدة ، ساعدت على ازدياد فهمنا لماضى أوروبا . فبدأ المؤرخون يسبرون غور مجال جديد من البحث ، الواحد تلو الآخر . واتضح وجود جدوع من البشر تستأهل الاهتمام بدلا من اهمال شأنها فى سجلات التاريخ . وألفت قطاعات من النشاط البشرى ، أغفل المؤرخون أمرها ، أو نظروا إليها شذرا ، ألقت نفسها موضع اهتمام واستقصاء . وفى ذات الوقت ، استمرت ميادين أكثر تقليدية من الكتابة التاريخية تجتذب الباحثين المتميزين ولا تكف عن إثارتها لحب الاستطلاع .

وتعرض هذه المجموعة من أى مقالات فى الكتابة التاريخية الأوروبية الحديثة مختارات من المنجزات المتأخرة التى تمثل مختلف ألوان البحوث المعاصرة . ولا وجود لمراجع سبقت محاولتنا وتماثلت قيما تضم من تعدد وتنوع . وتسعى هذه المطالعات لتفسير هذه الصورة المتعددة للأستاذة والطلاب على السواء كى يدركوا شتى جوانب البحوث التاريخية المعاصرة . وإيا كانت طريقة الاستفادة بها ، يعنى كطالعات مكملية لبرامج البحوث الأوروبية التمهيدية ، أو لبرامج منهجية التاريخ ، فإن جامعى هذه المختارات يأملان أن يحظى التنوع الخالى من أية شوائب لنماذج الكتابات التاريخية المعاصرة بأعجاب الطلبة ومعلميهم معا ، وأن يدركوا ما يتطلبه تعقد الماضى عند بحثه من اتبايع لطرائق عديدة متنوعة واهتمامات مختلفة .

ويود المؤلفان توجيه الشكر الى اريك ارنسون والى ميلوفسكى لما قدما من عون عند اعداد هذه المختارات .

ستيفن أوغمنت

فرانك ثيرنر

مقدمة

المضمون المتغير لدراسة التاريخ

تعرضت دراسة التاريخ لهزة عنيفة خلال العقدين الأخيرين من الزمان ، بعد أن نجحت الأساليب المستحدثة للتاريخ في تحلّي الوسائل الأقدم عهداً . ولا تقتصر هذه التغييرات على تعريفنا ببعض أشياء عن المؤرخين وصناعاتهم ، ولكنها تعرفنا أشياء كثيرة عن مجتمعنا في شموله ، وعلى الرغم من أن التغييرات في ميدان تخصصي (تاريخ عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني والحركة البروقستانتية) ، لم تكن سريعة أو شاملة كما حدث في ميادين أخرى ، إلا أنني أعتبرها ممثلة لما جرى في تاريخ العالم في صورة متميزة .

عندما كنت طالباً في قسم التاريخ (١٩٦٤) كان اساتذتي (وساسميهيم « بالمؤرخين القدامى ») يقيمون بعض افراضات سائدة عن الدراسة التاريخية . فكانوا يركزون - أولاً - على أهمية السياق التاريخي . ويعتقون بذلك دراسة العصر في نطاق ظروفه الخاصة . ولم تتواءم إلا لقلائل الرغبة المهيمنة للربط المباشر بين الماضي والحاضر . واعتقدوا أننا ندرس الماضي لمعرفة ما جرى في الماضي ، ولتقدير مدى اختلافه عن أحوال الحاضر ، وابتعاده عنه ، وتفرده ، ونقص النظر عن أي ارتباط مباشر قد يوجد بين هذا الماضي وبين المجتمع الحديث ، اتباعاً للافتراض بأن الدراسة التاريخية تزودنا بمنظور واحد ، وبالإحساس بوجود أحداث سابقة للحاضر .

ورأوا أن هدفنا الأساسي هو أن نصبح معاصرين لموضوع بحثنا ، واعتقد أن هذا العمل انجاز بعيد لسبباً عن التعقيد . فكل ما يفعله المؤرخون هو الغوص في المصادر الأولية والإطلاع الغزير والتأمل العميق لكتابات من عاشوا إبان عصرى النهضة والإصلاح الديني ، من نكسور وإناث . وعند القيام بذلك ، لم يروا داعياً للاستعانة بأية نماذج أو تصنيفات من علوم الأنثروبولوجيا والنفس والاجتماع . ولو حدثت مثل هذه الاستعانة ، فإنها كانت ستبدو لاساتذتي سبباً لاحتمال تعرض رؤى

المؤرخ لسحب ضبابية كثيفة ، وياحتمال قيامها بدق اسفين بين المؤرخين ومصادرهم ، مما قد يعرض قراءتهم للماضى لتأثير بعيد عن روح التاريخ له صيغة تجنح الى اضعاف الحداثة على مادة البحث القديمة بطابعها .

فالمؤرخ يدرس شخصيات ممثلة للمأصول التى انحدرنا منها ، الى جانب دراسته لأفراد وجماعات قامت بدور تاريخي ، وكان دورها واسهامها فى المجتمع واضحا وجديرا بالاشادة . فهل هناك ما يبرر دراسة دور الشعوب التى لم تقم بأى دور محدد ياق فى تشكيل حضارة المجتمع وقوانينه ومؤسساته ، ولم يتمخض عن هذا الدور أية عواقب حميدة أو ضمنية ؟ . فلا يكفى القول بأن هذه الشعوب كانت « موجودة حين ذاك أو هناك » لكى تكون أهلا للدراسة التاريخية . فناحية الكم وحدها لا تضيف شيئا للأهمية التاريخية ، لأن دراسة التاريخ تعنى دراسة التقدير وما تحقق من الجاز .

ورثي أن الأفكار والمعتقدات والقيم هى التى تحرك التاريخ . اذ كان اساتذتي (١٩٤٦) يخصصون تاريخ الفكر والحضارة والدين بأسمى مكانة ، أى أنهم كانوا مؤرخين يؤمنون بالكيف لا بالكم . ولا يعنى هذا أنهم كانوا مثاليين حالمين يركزون على ما ينبغي أن يكون بدلا من اهتمامهم بما حدث فى الماضى . فكل ما كانوا يؤمنون به هو قيام الشعوب بالتضحية بأفضل مصالحها الذاتية فى سبيل المجدرات والخزعات . وما أسهل استهواء العقائد والشعارات ذات التأثير الواهى فى الارتقاء بوجودهم على الأرض . وما كان أسهل تعرضهم للتضليل وعجزهم عن تصور ما قد يلحق بهم من ضرر من تأثير التعلق بمثل هذه الأشياء ، نعم لم يبد هناك شيء أوضح فى نظر اساتذتي من شدة تأثير القوى الفكرية الروحية على التاريخ . فمفتاح السلوك يكمن فى الوجدان والعقل بقدر كموته فى المعدة والأحشاء .

واعتقد المؤرخون القدامى أن الاداة الجراحية التى تلزم المؤرخ للاضطلاع بمهمته هى اللغة ، لأنها هى وحدها التى ستتيح له الفرصة لعاصرة الماضى . واهم صفة يمكن تعريف المؤرخ بها هى أنه الشخص القادر على الاطلاع والتفكير بلغة الماضى . ومع هذا كانت اللغة تعنى فى نظر اساتذتي أولا وقبل كل شيء اللغة اللاتينية ، أى لغة صفوة أهل العصر . وكانت الموضوعات الأساسية للدراسة التاريخية هى كتابات أهل العلم ومن تمتعوا بالنفوذ والسلطان .

وكانت الخطيئة الكبرى التى يقرؤها الطلبة من ابتداء جيلى هى اخفاق تقدير الماضى لذاته . فلا يفترض أن يسأل المرء الماضى أسئلة لم تخطر ببال هذا الماضى ، أو يطرح مشكلات حديثة على شعوب عاشت

قبل عصرنا الحديث • ولا يتفاز للقبام بذلك على انه وقاحة فحسب ،
وانما تعتبر هذه الفعلة على حد قول لوسيان فيقر (بوضع ثلاث لقط
على الفاء الثانية) عملا سيكولوجيا يتناسى اختلاف المكان والزمان (٢٠) ،
لانه يعنى نسبة تكوين وجداني لعصر ما كانت من سمات عصر آخر
(بعيد الاختلاف) • فالحضارات اقرب الى الانفصال كل منها عن
الأخرى ، ولكل منها حياتها الخاصة بها • فالماضي في نظرهم لا يحيا
في السالم الحديث ، ولا ينبغي ان يطالب ببناء الماضي بان يشعروا او
يفعلوا مثلما تشعروا او تفعل نحن أبناء العصر الحديث •

وفي الستينيات ، سيطر على ميدان البحث التاريخي ما يعرف
« بالتاريخ الجديد » • ففي ١٩٦٢ حملت الرياح قشتين رموزا الى ما طرا
من تغير على دراسة التاريخ عند الباحثين في تاريخ عصر النهضة وعصر
الاصلاح الديني • القشة الاولى - كانت كتيبا الله أحد مؤرخي الكنيسة
ويدعى برنت مولر ويسمى « المدن الامبريالية وعصر الاصلاح الديني » •
وقد ندد هذا الكتاب بالاهتمامات الضيقة الأفق لدراسة عصر الاصلاح
الديني في ألمانيا ، التي تضمنت الكثير من الكلام عن مارتين لوتر والقليل
من الانتباه الى القوى الاجتماعية والسياسية الأعظم شانا • واثار مولر
زوبعة عندما عزا نجاح الحركة البروتستانتية للوتر الى مبررات عبر
عنها بمصطلحات غير لاهوتية ، واستهانت بالدور الذي يلعبه عظماء
الرجال في صنع التاريخ • وعلى الرغم من انه لم ينكر أهمية الإيمان
الديني ، الا انه رآه ثانوي الأهمية في أحداث الاصلاح الديني بالمقارنة
بالتجربة الاجتماعية والسياسية لأهل المدن • وذكر مولر ان الناس
قد اعتنقوا البروتستانتية لظنهم ان التعاليم البروتستانتية حلقة لحرياتهم
المدنية التقليدية ولرغبتهم في التحرر من سيطرة الحكام والأساقفة •
وبلاحظ في هذا التفسير بد ظهور مؤثرات واضحة لعلم الاجتماع حلت محل
اللاهوت الديني في تفسير عصر الاصلاح الديني •

وفي السنة نفسها ، التي انتقد فيها مولر مؤرخي عصر الاصلاح
لعدم بحثهم ، ظهرت أول طبعة شعبية لكتاب يتبع اتجاه آخر ، وصور
اريكسون (٢١) « لوتر » كشاب موهوب يعاني من أزمة ترجع الى « تأخر
شعوره بالهوية » • وظهر في هذا الكتاب تفسير يركز على الجانب الانساني
الذي يشترك فيه لوتر هو وغيره من الأدميين بدلا من التركيز على عبقرية
اللاهوتية • وساعتل الشعبية العظيمة لهذا الكتاب في أمريكا على توطيد

Brend Moeller — anachronistic

(٢٠)

Young Man Luther

واسم الكتاب

Erik Erikson

كتاب (٢١)

(١٩٥٨)

أقسام علم النفس في أساليب الدراسة التاريخية الحديثة ووضع أساس
الدراسة الأمريكية الوطيدة للعقلية الجماعية والسلوك الاجتماعي *

وبينما ركز مولر على التجربة الاجتماعية والسياسية السائدة ،
راينا أريكسون يعني بالجوانب السيكولوجية المشتركة ، بحثا عن المفاتيح
والتكوينات والمؤسسات التي يشترك فيها الجميع - بعد تصور المجتمع
والسياسة والحياة الأسرية تصورا رحيبا وديناميا - باعتبارها المفتاح الأمثل
للتحليل التاريخي . وأصبح المؤرخون الآن يركزون على عوامل أكبر من
الحياة الفردية كالقوى الديموجرافية والاقتصادية التي تؤثر لا شعوريا في
السلوك ، وبدا غاما ما يدور في أذهان الأفراد عن وعي ذا مكانة ثانوية
بالمقارنة بما يصيبهم من آثار مثل هذه القوى الأعنى التي تتجاوز إرادتهم
وتعلو عليها ، بل وتعلو على إرادة الحشود الأكبر *

وهكذا انتقلت بؤرة الاهتمام في جميع ميادين البحث التاريخي شيئا
فشيئا من أفكار الأفراد وأفعالهم بطابعها الجزئي الى مسلك الكتل البشرية
عبر العصور ، ويرجع فضل زيادة هذا التطور والتحول الى المؤرخين
الفرنسيين ، وما دبحه يراعهم في حولياتهم . وأصبحت الأشياء التي
يتساوى الناس في حيازتها كالثقافة الجماعية والمسالك الاجتماعية أكثر
أثارة للاهتمام في نظر المؤرخين من ملحزاتهم الفردية التي تفرق بينهم *

وحلت الكثرة محل القلة ، واحتلت الإحصاءات الصداوة في البحث
التاريخي ، وبدت - بالمقارنة - التفسيرات الذاتية للمعاصرين ، وخواطرهم
عن مصورهم وأثارهم ويومياتهم ورسائلهم ومواعظهم وكتيبهم أخف وزنا
والأثر لكونها بعيدة عن تمثيل هذه العصور ، لما يلقب عليها من مشاعر ذاتية
ولشدة انحيازها لدور الأفراد بصفاتهم الفردية *

ويتشابه المؤرخون الجدد هم وأسلافهم في انبعاثهم للافتراضات
المشتركة والقيم المشتركة ، فهم يثارون لأثرا عميقا بالعلوم الحديثة
كالانثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وبما زودتهم بها من نماذج
ونظريات ، بأن أثارها في روايتهم للأحداث - وقد لا يتفق المؤرخون دائما
على هذه النظريات والنماذج ، ولكنهم يهللون فيها الى أساس علمي
ليحولهم التاريخي *

والمؤرخون الجدد مولعون بصفة خاصة بالحضارة الشعبية أو العامة
الدارجة المستمدة من دراسة الكتل البشرية وجموع البسطاء ، وهم

يجرّسون على الاطلاع على اللغة اللاتينية - لغة الصفوة - عندما تساعدهم على الاقتراب من الشعب والعوام . ويعتمد التاريخ الجديد الى رواية قصته بدءا بالأصل ثم يرتقى بعد ذلك الى القيم العليا . ويتجنب الاختصار على رؤية المجتمع بمنظور فوقى حتى تتوافر له الرؤية التاريخية « الشاملة » التى تضم ما يجرى فى القرية والمدينة على السواء ، ويخاطب عامة الناس مثلهما يخاطب صفوة المثقفين .

واتخذت الصدارة انواع جديدة بعد ظهور التاريخ الجديد . ولعل هذه الناحية هى اعظم منجزاته أصالة . وينظر الآن الى الأفعال الجماعية كالعصيان والتظاهرات الجماهيرية كإسناد تساعد على التعرف الى الوعى الشعبى ، بالتساؤل عما يحظى بتقدير جموع البشر وما يثير الرأى العام ، فعلى أن تلتقى الاجابة من مسلك هذه الجموع ، باعتباره هو وحده الذى يحمل بصماتها . وتمشيا مع هذه النظرة ازداد الاهتمام بالكرنفالات التى تمثل نظرات الكتل البشرية ، وانقلاب تصوراتها رأسا على عقب . ولم ينس المؤرخون الاهتمام بالطقوس الاجتماعية المصممة لغرض القيم السلوكية المحلية كالعروض الصاخبة(*) التى وطئت الدور الاجتماعية للرجال والنساء فى المجتمع الريفى . واكتسبت سجلات محاكم التفتيش أهمية عند المؤرخين المحدثين لما تكشف عنه من قدرة على الكشف عن أفكار عامة الناس ومشاعرهم ، وازاحت الدراسات القريبة العهد للمهرطقة والمروق فى القرى والعادات الجنسية ونظرة البسطاء للعالم والسحرة - على درجات متفاوتة شتى - الستار عن « ما يجول فى كوامن عامة الناس » بعد الاطلاع على سجلات ومحاضر محاكم التفتيش . ويفضل استطاعة هذه السجلات نقل تصورات من عايشوا هذه الأحداث تسنى للدراسات المستندة اليها استحضار صور الأفراد وأفكارهم والتعرف عليها وتحديد موضعها المناسب فى البحث التاريخى بعد أن كانت تحتل مكانة مقخرة فى دراسة المؤرخين القدامى .

ويرى المؤرخون الجدد اهتمام المؤرخ الى مستوى عال من الموضوعية والحيطة أمرا بعيدا المثال . ولا يصح فى الحق الاسراف فى الانسادة بآهسته . وينظر الآن الى « الذاتية » والصالح الذاتى كمؤثرات لا مقر منها فى جميع الكتابات التاريخية . ويسخر اليوم من المؤرخين من أمثال ليوبولد فون رانكه الذى اعتقد فى « إمكان إعادة بناء الماضى كما كان بالفعل » ويتفقد بعض أن حداثة المؤرخ ، التى يتعسّر فهمها عادل معاون ، لأنها تضمن عدم انزلاق الكتابة التاريخية الى « السلفية » لأنها مرتبطة بالحاضر ومشغولة به .

ويصنغ المؤرخون الجدد الماضي - بكل جرأة - بالطابع العصري ، يعني يختبرون صحة النظريات الاجتماعية الحديثة والمؤشرات السياسية الحديثة في مجالات لم تعرف من قبل كتاريخ المرأة والأسرة + فهم يوجهون للشعوب التي سبقت الشعوب الحديثة أسئلة حديثة ، ويحاولون الربط بينها وبين القضايا الحديثة - فمثلا كشف المحدثون من كتاب سيرة مارتن لوتر عن اهتمام أقل بشخصه كراهب وعالم لاموت يتحدث بلغة علماء العصر الوسيط المتأخرين ، بالمقارنة باهتمامهم به كمناض مزعوم للسامية ، ومن دعاة المساواة بين الرجل والمرأة وتضيق للحكم السياسي المطلق . ويركزون على اكتشافه لظاهرة(*) شاعت بين المتدينات توهلت في نزوع بعض النساء الى الرهينة هربا من سيطرة الكويين والقيار المعادي للنساء . ولقد راين في قدسية الرهينة عاملا مساعدا للتعرف على حقيقة أمرهن ، وصد القيم الاجتماعية المتسلطة ، وينظر الآن الى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال على أنه دليل على ما حدث من تدهور في مشاعر الآباء والأمهات نحو ذريتهم ، وتصور الحركات الإصلاحية الدينية في المدن ، والتي لم تنجح في القرى مدى صدق الماركسية *

وثمة جوانب مثيرة للاهتمام تكشف في انتهاكات الصفوة من أهل العلم والسلطة . إذ يبين من دراسات أساطير المدن وطقوسها في المدن الأوربية الكبرى كيف حافظ دماء الحكام على سلطانهم ، وكيف عززوا سيطرتهم على رعاياهم . وتبين الحياة الجنسية للقسيسين عدم اختلافيهم عن باقي البشر ، وتفسر أسباب اختياراتهم السياسية والدينية . وهناك نوع جديد أخذ من الدراسات يدور حول السحرة ، ويصور صفوة المجتمع كأوغاد حقا وضحايا لمحتري السحر ، ويبين كيف اتصفوا بمغالاتهم في الإيمان بالخرعيات ويقسوتهم المفردة ، ويتسلط المعتقدات الشيطانية على رؤوسهم بقدر يفوق ما هو شائع بين جموع عامة الناس . إذ راوا أن الإيمان بالسحر والتعاويذ كثيرا ما أثبت دوره البناء والشر الاجتماعي القوي في نطاق القرى المحلية . وفي التاريخ الجديد كثيرا ما يبين أيضا أن الأكثر تالفا والأفضل هو الأسوأ أخلاقيا . وهناك ميل مناظر الى إعادة تقييم اللا متعلمين ومن لا يتمتعون بأية حقوق سياسية . وبمقدور القارئ الحصيف أن يصادف في الدراسات الحديثة العهد لحضارة عامة الناس عودة يزوغ مصطلح « إنسان النهضة » الذي أطلقه المؤرخ السويسري ياكوب بوركارت على المسيحي المفتون بالدينيويات العصرية . ولم تكن هذه الصفة وفقا على الهيومانيين الإيطاليين من أهل العلم وحسب ، ولكنها كانت تصدق أيضا على البسطاء من الحرفيين والقرويين *

وإذا تسب قصور التاريخ القديم الى النقص في المادة التاريخية ، فان مشكلة التاريخ الجديد ترجع الى قرط ما لديه من هذه المادة - وإذا قلنا ان التاريخ القديم لم يلتفت اتفاننا كبيرا الى الأبعاد الكاملة للتجربة التاريخية ، فاننا سنرى التاريخ الجديد شديد الولوق من المعالم الأكثر أهمية من التاريخ . ولقد رفض برلت مولر الذى ينسب اليه فضل الاتجاهات الحاضرة في الدراسة التاريخية حديثا النزعات الحاضرة في عصر النهضة والحركة البروتستانتية ، ووصفها بأنها من آثار نزعَة افروط في الخضوع لعلم الاجتماع (*) . ويعنى بذلك نوعا جديدا من قصر النظر التاريخي الذى يتصف بخضوعه للنواحي الاجتماعية والسياسية بدلا من خضوعه للنواحي اللاهوتية والفكرية ، ولكنه في نهاية المطاف لا يعد أقل مسحا للتجربة التاريخية . وأسف لورنس ستون المؤرخ من جامعة برنستون ومن أقوى المدافعين عن الاتجاهات التاريخية المسقّدة لمقابلية هذه الاتجاهات للمسح والحريف .

وربما وجب علينا أن لا نبالغ في امتداح المؤرخين أو لومهم على الطريقة التي يتبعونها في تسجيل الماضي ، إذ قامت قوى عاتية بدور فعال في تشكيل تصوراتنا وتقييماتنا خلال العقدين الأخيرين . وتسود نفس النزعات الداعية للمساواة التي غمرت الدراسة التاريخية اليوم الجامعات والمجتمع في شموله أيضا . فلقد قمنا بصيغ مهتة الكتابة التاريخية وموضوعها بصيغة الديمقراطية لدرجة لم يسبق لها مثيل . ونجم عن ذلك ظهور تنوع متعدد أكبر في شخصيات المؤرخين والموضوعات . وترتب على ذلك أيضا الطلاق مخيلة المؤرخين بلا كايح أو جامع . وجنح التاريخ الى الهراء أكثر مما حدث فيما مضى . غير أن الاتساع السريع للدراسة التاريخية قد زاد من اتساع رقعة التاريخ الذى يتناول الماضي .

ومما يدعو الى الاعتصام أنه خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة نقص عدد الاسماء البارزة بين المشتغلين في التاريخ في الجامعات الأمريكية بمقدار ٥٨ ٪ . وعلى الرغم من أن التاريخ قد ازداد طرافة واتصالا بالإهتمامات الحديثة ، إلا أن كثيرين لم يعودوا ينظرون اليه على أنه شيء حيوى يهم الإنسان المثقف . وتوخيا للانعصاف ، تتوجب الإشارة الى أن المشكلات التي تواجه الدراسات التاريخية تواجه أيضا الدراسات الانسانية بوجه عام في نطاق الجامعة الحديثة . إذ تناقص عدد الاسماء البارزة بين المشتغلين في تعليم الإنجليزية والأدب الانجليزي بمقدار كبير مماثل (٦٠ ٪) خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة . وما يبدو أننا نتعرض لخطورة فقدانه هو الاجماع على تعريف ماهية الإنسان المثقف .

وقى غياب مثل هذا الاجماع ومثل هذه المعايير ، فاننا نتعرض لخطر الوقوع في ابرأئ السبيلة (*) في تعليم الفنون الحرة التى تزداد تركزا على النجاح فى عالم المهن والحرفيات وتأمين المستقبل بدلا من الاتجاه نحو التعليم الواسع الأفق . ولا يخفى أن الاتفاق حول المعايير الفكرية والغاية العامة الواضحة قد أصبح مشكلة للمجتمع فى جملته مثلما هو مشيلة بالنسبة للوروخ الحديث . اذ لا تعد دراسة المؤرخ بعيدة كل البعد من المنير العام للكافة .

ولو تساعلنا عن الطريق الذى يتوقع أن تسلكه الدراسات التاريخية مستقبلا سيكون بمقدورنا التعرف على قوى فعالة تحاول استعادة التوازن المفقود . فلقد وجه الى التاريخ العتيق الكثير من النقد الذى يستحقه ، وقد استفاد منه . فلن يكتب تاريخ الحضارة والأفكار والسياسة مرة أخرى على نفس النحو الذى اتبع فى كتابته . وبفضل التاريخ الجديد ، اكتسبت مثل هذه الأعمال المزيد من الرحابة والثراء . غير أن التاريخ الجديد مطالب أيضا بتعلم شيء ما من التاريخ القديم ، من ناحية أسلوب العرض والجوهر على السواء ، ولقد بدأت هذه العملية بالكاد . اذ تعد حركة إعادة احياء « طريقة السرد » التى لوحظت فى العهد القريب ، واستنكرتها بعض المحافل قسبة فى مهب الريح ، فلا بد أيضا أن يقتضيه التاريخ الجديد هو والتاريخ القديم فى الاهتمامات التى كانت سائدة فيما مضى ، والتى أرغم على اتباعها ، على أن تراعى اهتمامات التاريخ الجديد . فلكلا النوعين من التاريخ ما يجب أن يتعلمه من التاريخ الآخر ، ولابد أن يستند النوعان على أرضية مشتركة هى وجود عدة جوانب متشابهة ومتداخلة للتاريخ . فرسالة التاريخ القديم والتاريخ الحديث هى الكتابة عن اشياء تتميز بحقيقتها . ونحن بحاجة الى فهم القليل مثلما يجب أن نفهم العديد ، وأن نفهم المثل العليا مثلما يتعين فهمنا للنزعات والغايات القصيرة الأمد والغايات البعيدة الآن أيضا ، وأن ندرس الحروف والأرقام معا ، والتجارب الدينية وكذلك التجارب الاجتماعية ، وعلمنا أن نهتم بالأفكار نفس اهتمامنا بمصادر الثروة .

وتحتل المختارات التى انتقيناها لهذا الكتاب التاريخ فى شتى جوانبه ، وقد بذلنا جهدا واعيا لكى نتجنب التركيز على الأنواع التى تجتذب الانتباه الآن ، ولكئنا قد تنسى فى الغد ، وهناك نماذج لتاريخ الأفكار والتاريخ الدينى والكتابة التاريخية والسير والأخبار السياسية . وهناك أيضا مختارات من الميادين الأحدث لتاريخ الأسرة والدراسات

القسائية والحضارة الشعبية • وما نأمل أن نحققه هو العرض المتوازن
للأبعاد المختلفة للواقع التاريخي وللطرائق المتنوعة التي تتبع في رواية
التاريخ •

ولما كانت كتابة التاريخ الجيد ليست اختراعا حديثا لذا يضم
الكتاب ثلاثة أجيال من المؤرخين • ولقد ركزنا الانتباه على بعض مقطوعات
جوهريّة من الدراسة التي تميّزت بصدق النظرة الى موضوعها ، والتي
ستظل تثير الاهتمام بعد خمسين سنة مثلما تثير الاهتمام الآن • وتتصف
المختارات بطولها النسبي نوعا ، وبأنها أكثر تحديا من الدراسات التي
كانت تختار في الكتب التقليدية التي تضم مختارات من التاريخ ، فلقد
تغير الزمان في الفصل الدراسي الأمريكي ، وولى عهد المراكمات • فأصبح
الأساتذة والطلبة يطالبون باقتناء الكتب التي يعقدروهم قراءتها
واحترامها • وتساعد المختارات الدسمة في هذا الكتاب الدارسين على
الحصول على معلومات مفصلة عن أحصد الموضوعات بالذات ، وعلى
العكوف على تحوّل على الثأمل التاريخي والتحليل التاريخي • لما نرعى
اليه هو تعريف القراء أشياء عن الماضي وتزويدهم بالاحساس بما تعبّه
كتابة التاريخ •

وربما جاز وصف بعض مختارات قليلة من هذا الكتاب بأنها قد
تكررت من قبيل التجريب • إلا أن أغلبها يستعين بمناهج تتبع أكثر من
علم (*) ، وتحاول عبور الفجوة الفاصلة بين مجالين أو أكثر من مجالات
الدراسة ، ولقد وضعنا الرمز « أ » للمختارات التي كتبها مؤرخون تقليديون
قاموا بوعى بعملية إعادة صياغة أساليبهم تحت تأثير التاريخ الجديد ،
وتعد المختارات القليلة التي أدرجناها تحت الرمز (أ) تابعة للتاريخ
بصورته العتيقة الجامدة التي لا يمكن الدفاع عنها ، ولعل أكثر المختارات
أثارة للاهتمام هي تلك التي التقى فيها اهتمام المؤرخين الجدد والمؤرخين
القدامى فيما يمكن أن يسمى التاريخ الهجين ، لأن جزءا منها قد اتصف
بعقائده ، واتصف الجزء الآخر بجديده •

أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة

١٩٩

تقع بين القرن الرابع عشر ومنتصف القرن السادس عشر حقبة تاريخية تميزت بما حدث خلالها من أحداث متطرفة . فارتفعت الى حد لم يسبق له مثيل شدة المرض ، واشتدت حدة الحرب والاضطهاد الديني . انه عهد الموت الأسود (الطاعون) وحرب الأعوام المثة ، وبلوغ محاكم التفتيش أوجها وبداية الحركة المردولة للفتك بالمشتغلين بالسحر . ومن ناحية أخرى ، تحقق لبعض الأقاليم خلال هذه الفترة مستويات جديدة من الاستقرار السياسي ، وازدهرت المؤسسات المثلثة للشعب ، وبزغت الى عالم الوجود الجامعات ، وانتشر التعليم بين عامة الناس في المدن ، وخطفت الأضمار حركة الإصلاح المعروفة بالحركة الانسانية (الهيومانية) في فصول الدراسة وقصور الحكام . ولقد ولدت هذه الحركة في إيطاليا ، وما لبثت أن انتقلت الى الشمال .

وتوثقت العرى بين الأمم وبين مدن أوروبا ، ونهض الحكام بهام الحفاظ على سلطاتهم السياسية ، وتضخيمه . ويشرح ادوارد موير كيف استطاع حكام فينيسيا تسخير الفن والاحتفالات الشعبية لتحقيق هذه الناحية خلال السنوات الأخيرة من عصر النهضة حتى بلغت تقنياتها حد الكمال .

وتجح الحكام العلمانيون أيضا في احكام القبضة على الكنيسة . فبعد أن تمتعت الكنيسة بالسلطة المارمة خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، استطاعت فرض سلطانها بالكامل في المجال الروحاني من خلال حركة الإصلاح الديني . وترتب على ذلك أن ألقت الأقليات والمنشقون أنفسهم خاضعين لضغوط جديدة لكي يتواءموا هم وتعاليم الكنيسة . ويفحص جيريمي كوهن تأثير ذلك على اليهود عندما عمدت الأنظمة البابوية

الجديدة للفرنسيسكان والدومنيكان الى توحيد الحياة الاخلاقية والدينية في
عالم المسيحية .

وإذا قلنا ان الكنيسة كانت توالى زحفها في الجانب الروحي ، فإننا
نستطيع القول بأنها قد التزمت جانب الدفاع في هذا المجال أيضا . فقد
أدت العناية الملكية وانتشار التعليم بين العوام الى زيادة نزوع الجماهير
الى نقد الكنيسة مما شجع حركة الاستقلال عنها والتمرد عليها . وواجهت
الكنيسة أخطر تحد لها داخل معسكرها عندما تبني الكهنة وأتقياء العوام
المثل الدينية البسيطة ليسوع والكنيسة المسيحية الأولى . ويكتب سكوت
هندريكس بحثا مؤثقا عن الاتجاه الذي طالما جنح نحو الهرطقة ، واندفع
من حين لآخر اندفاعا ثوريا مطالبا بكنيسة « جديدة » إبان القرنين الأخيرين
من القرون الوسطى .

وربما ترك انتشار الطاعون في منتصف القرن الرابع عشر عندما
مات - في أغلب الظن - خمسين سكان أوروبا الانطباع بتوقف الحياة
الطبيعية عن مسارها زهاء عدة عقود من الزمان . وبين ويليم ج .
كورتيناى مستشهدا بما حدث في أكسفورد كيف استمرت الثقافة تنبض
بالحياة أثناء هذه السنوات المجاف رغم الطاعون الذي لم يترك الى حد
بعيد أى أثر يذكر على مجالات عديدة ومؤسسات كثيرة .

وقد يوحي العديد من النواحي النافعة التى استطاع الاعتماد عليها
عند تقييم القرون الوسطى وعصر النهضة بأن هذا العصر كان محكوما
بالسوط ، ومستعبدا سياسيا . وتوحي صورة الانسان الذى صقلته تعاليم
المدرسين في الجامعات أيضا بهذا الانطباع ، لأنها تصور المخلوقات
الآدمية مكبلة دائما بالقيود والأهواء الحيوانية الوحشية والارادة التى
لا تسعى لغير صالحها ، مما يعوق مواجهة آعباء الحياة الصلبة . غير أن
رؤى الهيومانيين التى تألفت أيضا في هذه الحقبة ذاتها تنفي هذه الصورة .
فلقد صور الهيومانيون الفرد كوحدة معقدة من العقل والارادة والمشاعر ،
ك مخلوق يملك موهبة خلاقة ، ويتمتع بالحرية حتى عندما يرتكب الشر
والمخطيئة . ويحدد ولیم بوزما الانثروبولوجيا الانسانية الجديدة ويفرق
بينها وبين النظرة المدرسية السائدة ، ويتتبع تاريخها القلب المتعدد
الألوان .

الفن والمواكب الاحتفالية والسياسية في فنيسيا في عصر النهضة

ادوارد موير

تحدد الصورة الذاتية للحكومة بالرجوع الى الترتيب الزمني للأحداث التي مرت بها والى وثائقها الدبلوماسية ، بالإضافة الى ما يشيع بين رعاياها من فنون ومواكب احتفالية ، وتكشف هذه الصورة لعامة الناس في أشد حالات الوعي الذاتي ، ففي العروض والمواكب ، تطلعنا أية حكومة على قيمها التقليدية وتؤكد سلطتها وتثبت وجود نظام داخلي بها ، وتعرف نفسها للزوار من غير أهل البلاد . ويبدو الفن والاحتفالات في نظر الحكام الذين يلجأون الى مثل هذه الاحتفالات أدوات سياسية راقية لخدمة التعبير السياسي الذاتي ، وفرض السيطرة السياسية . وعندما حل القرن الخامس عشر نجح حكام اوربا بالفعل في اثبات حلفهم لفن الدعاية . وفي القرن السادس عشر تحققت لهم خبرة فعلية بهذا المجال .

وأثناء أواخر عصر النهضة عرف حكام فنيسيا الأصدقاء والأعداء على السواء الرسالة التي يهدفون الى نشرها ، بالاستعانة بالأعمال الفنية والاحتفالات التي كان بوسع الكافة التفرج عليها . واشيد بفضل الجمهورية ومزاياها في عبارات فصيحة مبطنة بالمداخلة على المسارح العامة . بينما تفت الممارسة السياسية الفعلية - غالبا - وجود مثل هذه الفضائل ، وفي هذه العروض السخية التي لابد أن تكون قد أسرت المشاهدين ، ويهتز أبناء الطبقات الاجتماعية الدنيا ، قارئ الحكام أنفسهم بالهة الرومان . وحققت صناعة الأساطير في أعلى درجاتها على نحو مباشر الطموحات السياسية للحكام ، وساعدت ايضا على تحقيق وحدة المشاعر الوطنية والاعتزاز عند جميع أهالي فليسيا ، بغض النظر عن الاختلاف في الطبقة الاجتماعية ، وأمنت الدعاية الرسمية مكانة الحكومة كما جددت المدينة .

Images of Power : Art and Pageantry

نقلا عن مقال بمنوان

American Historical Review

نشر بمجلة

in Renaissance Venice

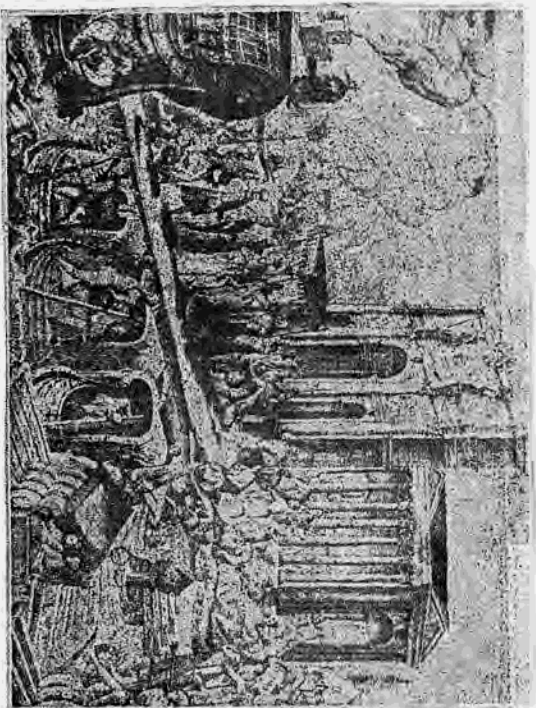
الجزء ٨١ (١٩٧٩) ص ٤٣ - ٥٢ .

ينظر الى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن السادس عشر على أنها تمثل العصر العظيم للعروض الاحتفالية الفينيسية . فقلد استهوت الأساليب الثليدة بنفائسها صفوة الحكام الذين عتوا بتقديم صورة للقوة والجلال فى الداخل والخارج فى مواجهة التهديدات الخارجية لفنيسيا ومكانتها الامبريالية الدافعة للصيت . وبدأت هذه التهديدات بضياح قبرص ، واستيلاء الأتراك عليها ١٥٧٣ . وتفتى الطاعون بين ١٥٧٥ و ١٥٧٧ فى أعقاب الكارثة ، وتسبب فى مقتل ما ينوف عن ثلث السكان ، وتبعه اندلاع النيران ١٥٧٤ و ١٥٧٧ التى دمرت قاعات اجتماعات المستشارين فى قصر الدوقية . واثارت جميع هذه الأحداث الارتياح فيما يقال فى وصف فنيسيا بالدينة المفضلة عند الله . واستجاب النبلاء المسئولون عن التخطيط بالتقدم بفكرتين فنيتين : الفكرة الأولى تدور حول المباني بين صمود فنيسيا الكاثوليكية المحافظة وديانس الهراطقة المخالطين والكفار الأقوياء الذين حددوا أوربا . أما الفكرة الثانية فقوامها المقارنة بين موقف فنيسيا وكفاح امبراطورية روما عندما جمعت الصفوف لمواجهة البرابرة . وحققت الفكرتان الغاية المنشودة - فلولا أهل فنيسيا لما كان من المستبعد أن تسقط روما عن بكرة أبيها صريمة بسيوف الأتراك ، أو تتعرض للانحراف بالجنوح نحو البروتستانتية ؟

وحملت سبعينات القرن السادس عشر أنباء طيبة . وفى أكتوبر ١٥٧١ ، تمكنت أساطيل دولة البابا واسبانيا وفنيسيا ، وبعض القوى الكاثوليكية الأهلون شأنا مجتعة من إلحاق الهزيمة بالأسطول التركى بالقرب من ليبانتو على خليج باتراس فى اليونان . وفى الاحتفالات البهيجة التى أقيمت فى فنيسيا اتبع تقليد تصوير فنيسيا كممثلة للفضائل الدينية بالاستعانة بالصورة المشخصة لآلهة الرومان وأيضا بالصورة التى تسخر من الأتراك بعد هزيمتهم . وقورن فى إحدى اللوحات (*) بين ييوس الخامس وفيليب الثانى والدوج (بعد تشبيهه بالآله نبتون) بالفضائل الرئيسية : الأيمان والأمل والكرم . وفى نفس الصورة ظهرت لوحة لثلاثة فتيان يطعنون تنينا ضخما يحمل شعار الهلال فوق رأسه كرمز لسلطان الأتراك . وفى العوامة الأخرى (**) بالصورة ظهرت أشكال تمثل الايمان وروما واسبانيا والدوج والنصر وكانت مستطية عربات النصر . وهذه لوحة كلاسيكية أخرى . وفى احتفال أقيم فيما بعد فى الريفالتو ، أقيم هرم يشع بالنور ويعز على محور ، ويحمل تماثيل ولوحات لنبتون وجوبيتر وزحل ومارس .

(*) لوحة Scuola grande + الدوج لقب حاكم فنيسيا Alvise Mocenigo

(**) لوحة العوامة Solaro .

١ - زيارة هنري الثالث للمسيح

وعلى الرغم من فقدان قبرص (أغنى الممتلكات الشرقية لفينسيا) في معاولسات السلام مع تركيا ١٥٧٣ ، إلا أن ثغرات التهليل المصاحبه للمواكب الاحتفالية قد استمرت . فعندما زار الملك هنرى الثالث ملك فرنسا فينسيا ١٥٧٤ قبل تتويجه ملكا شديدا التمسك بالمسيحية ، بعد أن أمضى عاما تمسا كملك لبولاندة ، أقيمت حفلات ترفيحية على شرفه أنفق عليها بحدٌ شديد ، وتميزت بما اشتهرت به فينسيا في عصر النهضة من ولع بالهرج والافاق (انظر اللوحة ١) . وضمت ساحه المآدب الملكية قوسا للنصر وتماتيل من السكر . وأقيمت الزينات التي وزعت الى الاشادة بفضل الفرنسيين على حساب الأسبان . وقام بتخطيط هذه الزينات فريق من النبلاء يضم اثنين من المعروفين باهتماماتهم الانسانية ، وبرعايتهم للقنان بالاديو . وبذلك حققوا المواءمة بين النوايا الدبلوماسية للدولة والرموز والامامات الكلاسيكية الجديدة الضمنية . وكان العمل الفني الرئيسى الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بالزيارة قوسا (*) للنصر من الحاسب انشاء بالاديو على شاطئه اللينو (بفينسيا) . وقام بزخرفته الفنان فيرونيز والفنان تينتوريتو كمحاكاة لقوس نصر شهير بروما(*) . ووضعت لوحة تحمل شعارى فينسيا وفرنسا ثبتت أسفل تمثالى النصر والسلام ، وأحيط القوس بلوحات تمثل المعارك التى كسبها هنرى فى حربه ضد الهجنوت ، وساعلت الصور الكلاسيكية على إبراز المغزى العام للتكريم بالتعبير عن معنى عسكري ومعنى آخر ديني قوى . اذ كانت فينسيا هى الشريك الطبيعى باعتبارها حصنا منيعا وخطا دفاعيا اماميا فى مواجهة الأتراك (الكفار) . مثلما كان الملوك الفرنسيون هم الحماة المقدامين للقضية الكاثوليكية ضد الهرطقة .

ويلاحظ أيضا الحباسة والتقدير الشديدين فى أواخر القرن السادس عشر للروح الدرامية فى مقابل الولع بالمبهرات فحسب فى العروض الاحتفالية . فلقد منحت فرصة ذهبية عندما زار بعض النبلاء البابائين فينسيا ١٥٨٥ بعد اعتناقهم للمسيحية حديثا على يد مبشرين من فينسيا ، منحت لتقديم دراما تعليمية . وأجلت الكوليجيو الموكب الذى كان يقام سنويا احتفاء بعيد القديس ماركو (٢٥ يونيو) حتى يتوافق هو ومهرجان الأعياد الثلاثة للقديسين بطرس وبولس ، وأمرت بإيقاف المباريات والحفلات الماجنة التى تقام عادة فى منتصف الصيف حتى يتسنى للمدينة إقامة حفلات دينية مناسبة لتكريم الضيوف ، وشيئت صرحا ووعى فى تصميمه أن يتشابه والمسرح . لكن يروى فيه التاريخ المقدس للمبشرين

القديم والجديد محاكمات القديسين والشهداء ، واستعانوا بثلاثمائة قارب لنقل صناديق الثنائس المقدسة . وقام ستة من الرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان وطوائف دينية أخرى برسم لوحات حية تعرف اليابانيين حقائق العقيدة المسيحية ، وتعرفهم - تبعاً لذلك - بالمكانة المتميزة لغيثسيا في المخطط الإلهي . وتضمنت اللوحات التشخيص المألوف لغيثسيا كملكة محاطة بالفضائل وجموع القديسين . كما كانت هناك محاولات لتفسير بعض الموضوعات المعقدة مثل الأسطورة المحلية التي تروى عن إهداء القديس مرقص خاتمه الأسقفى إلى صياد فنيسي ، وما قام به سيدنا سليمان لابنات حكمته ونرائه للملكة سببا (بلقيس) وعملية تعميد قسطنطين وما عرف عنه من حذب على الفقراء . وحدث شيء مماثل عند توقيع معاهدة السلام بين الملك فيليب الثاني والملك هنري الرابع ١٥٩٨ ، والتي أنهت سنوات العنف بين القوتين الكاثوليكيتين العظيمين ، ورسمت لوحات بهذه المناسبة غلبت عليها الموضوعات الكلاسيكية والدينية والرموز المعقدة التي تمثلها . وقدمت الطائفة الكاثوليكية بكنيسة القديس مرقص مجموعة من اللوحات التي ترمز إلى القارات ، وتضمنت صوراً لفتيات تمسطين نوراً وجسلاً وتمساحاً ووحيداً للقرن ، وتمثل أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا . وفي مجموعة أخرى أقام معهد ديني آخر (*) معرضاً يتناسب المقام آنئذ ويكشف عن شرور الحرب . ولم يكن بمقدور أى شاهد أوجد العنور على الكلمات المناسبة لوصف « آلاف الرموز المخلصة التي تقلد الاضطراب الذي أحدثته الحرب على الأرض » فرأينا نبتون ينقى الفوضى التي غمرت البحار وانتصار الموت على جيفة الضحايا واحتراق القلاع والقصور واختطاف جندي لفتاة صغيرة وسورات الغضب العامة التي اجتاحت الكرة الأرضية ، وبذلك أصبحت العروض الاحتفالية سلاحاً تربوياً وسياسياً من أعلى درجة .

وهناك مثلاًن أخيران يساعدان على تصوير مدى لأعلية المظاهر الاحتفالية كأداة سياسية . ويرجع المثل الأول إلى أواخر القرن السادس عشر عندما استعين بالاحتفالات كوسيلة لتخطي الجوايز الجمهورية . وساعدت الاحتفالات في المثل الآخر على استعادة المصداقية في فترة من فترات الأزمات الدبلوماسية . ففي ١٥٩٧ أعلن مارينو جريثاني بعد انتخابه بسنتين « دوجا » - وكان يتمتع بشعبية غامرة عند عامة الشعب - خطبته لإعادة إحياء الممارسة التي عفا عليها الزمان « لتتويج » زوجته في احتفال رسمي ترف فيه إلى قصر الدوقية ، ومن ثم قامت الكوليجيو الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ بتعيين مشرف على الاحتفالات للإشراف

٢ - تنويج الدوجة في فينسيا

على التحصيرات ، وشكلت لجنة من صغار النبلاء لاعداد وسائل الترفيه والتسلية ، ونمويلها . وكلفت النقابات بمسئولية انشاء سرادق للعروض في القصر الدوقى . وكشف تنويج « الدوجة » (انظر لوحة ٢) عما يشبه التناقضات ، لأنها لم تنوج بالفعل على الاطلاق ، ولكنها قدمت - عوضا عن ذلك - قائمة من « الوعود » . فلقد اقسمت على الحرص على اتباع القيود الرسمية على منسلك أسرة الدوج . ومع هذا فان أسرة جريمانى وموروزينى قد حولتا مناسبة هذا الاحتفال الجمهورى الى استعراض للمباهاة . فلقد كلفت جماعة شباب النبلاء فيسنتسو سكاموزى تلميذ بالاديو بتصميم مركب كبيرة للإبحار عبر القنال الكبير مقلة الدوجة موروزينى وموروزينى وجريمانى فى موكب مصحوب بحاشية كبيرة من نساء الاشراف ، وقزميها الصغيرين . وضمت الحليات التي تحلت بها المركب اعمدة نحت عليها صورة لنبتون وهو يمتطي ذيل حوت وكرة ، ومشهد يمثل القديس مرقص نفسه وهو يتوج الدوج وقرينته ، وهما راكمان . هنا ايضا حدثت مشكلة تتعلق بسلطات الدوق . اذ تجاهل رسام مشهد تنويج القديس مرقص وزوجته حقيقة قيام الناحيين بانتخاب جريمانى لهذا المنصب . فلم يكن القديس مرقص مساعدا للدوج ، كما ظهر فى النسخة المنقحة للصورة التى رسمها فيرونيز للدوج سبستيانو فنير (*) . كما ان الدوج لم يكن مثالا للمجتمع ، عندما ظهر فى حالة تضرع للقديس ، وكان ما حدث هو اختيار القديس مرقص - بصفتة الشخصية - لمارينو وموروزينى جريمانى لحكم « العمورة » !

وعندما نزلت موروزينى جريمانى الى الساحة (البيازيتا) اخترقت قوس النصر الذى اقيم لتجديد الاسرتين . واعتلى القوس تمثال لامرأة (يمثل فينيسيا) وهى تحمل صولجانا (يمثل السلطة) وحزمة من الفلال (تمثل الرخاء) وأحيط التمثال بنجوعة من اللوحات تصور ممتلكات فينيسيا . واستكملت رموز الوظائف التى تشغلها ذرية آل جريمانى وآل موروزينى ، والتى اتخذت اشكال تيجان ملكية ودوقية وقيعات الكرادلة وصولجانات الاساقفة والصليب البطريكى ووزاير قادة الجيش واسلحة الاسرتين . وهناك اشارات للاشادة ببلاغة الدوج جريمانى كمبعوث للبابا . وايضا هناك اشارات لكرمه كممثل للدعاء ، ولعدالته بوصفه حاكما لحدى ولايات الاقاليم . وتكرر نفس المعنى فى صور متنوعة عندما اتجهت الدوجة عبر سرادق النقابات فى طريقها الى القاعة الكبرى بالقصر الدوقى . واعتمد آل جريمانى اعتمادا كبيرا على المظاهر الاحتفالية فى قلب النظام التقليدى

لتنويع الدوحة ، وتحولت الطقوس المقيدة التى تقسم فيها بالولا ، فى مسلكها للسلطة الشرعية الى مهرجان ملكى يندد بالتقاليد الجمهورية التى تسعى لتحقيق المساواة بين الأشراف والطبقة الأوليخاركية (الأثرياء) التى تدعى الانتماء الى الأرستقراطية . ولم يكن بمقدور جريسانى أن يطالب شرعا أثناء حفل تنويجه ، بأن يتمتع بالسلطة التى كان يأمل الحصول عليها . ولكن المظاهر الاحتفالية المدروسة بعناية قد أفصحت بلا منازع عن طموحاته عند تنويع زواجه .

والمثل الأخير الذى يصور الدور الفعال للمظاهر الاحتفالية مأخوذ من الحادثة الشهيرة تاريخيا عن «الشهرة السياسية» لفنيسيا . ولربما ناطر للتدهور الكبير للمثل الجمهورية عند الممارسة إعادة توكيدها من الناحية النظرية . ولعل هذا الدفاع النظرى عن القيم الجمهورية أكثر من التنويه بالحياة السياسية لفنيسيا هو الذى أذاع شهرة «السيرنيسما» (*) فى شتى أنحاء أوروبا كمثل أعلى للحياة فى ظل النظام الجمهورى . فلقد ذاعت شهرة فنيسيا « كمدافع عن الحرية فى النظام الجمهورى » على حد قول أحد المؤرخين ، وبخاصة فى البلدان البروتستانتية ، بفضل مقاومتها الحفية للتدخل البابوى فى الشؤون الداخلية لفنيسيا . وبلغ الصراع بين فنيسيا والبابوية أوجه عندما حرم البابا بول الخامس فنيسيا من رعايته من ١٦٠٦ الى ١٦٠٧ . ويرجع تاريخ دفاع فنيسيا عن نفسها الذى استمر طويلا الى هذه الحادثة التى عبرت عنها تعبيرا بليغا كتابات القس باولو ساروبى الذى حاجى بحساسة ضد الرغبة المزعومة التى نسبت للبابا عن محاولته اقامة نظام ملكى عالمى . ولكى تثبت الحكومة للعالم تمتعها بولا رعاياها حتى فى المسائل الدينية ، فإنها عدلت الى اقامة احتفالات مصحوبة بالطقوس متجدية بذلك الحظر البابوى .

وعكذا أتاح الموكب(*) (١٦٠٦) الفرصة لاقامة عرض يثبت المقاومة الشعبية لأوامر الحظر ، وينشر الدعاية المناهضة للبابا . ونجحت هذه المظاهر الى حد ما مما دفع السير هنرى ووتون(**) الى الإشادة بها ووصفها « بأبهى موكب شهدته المدينة » . وهزا به جاكومو لامبرتيجو الجاسوس اليسوعى ونعته بالموكب التمس(***)، واشتركت جموع القسس العلمانيين وطوائف أخرى فى الموكب وقامت « السكولى جراندى » برسم العديد من اللوحات التى تضمنت مشاهد نوعت بالمطالب المعقولة للجمهورية من البابا

La Serenissima.

Corpus Christi.

Sir Henry Wotten .

Spettacolo miserabile .

(*)

(**)

(***)

(****)

والتي ذكرت تلميحا كالعادة السائدة حين ذاك . ولحمت اللوحات بوجه خاص الى الفروق بين السلطان المقدس والسلطان العلماني الذي بنى عليه أهل فينسيا قضيتهم . ووقف أحد الممثلين في قارب مرتديا زيا يمثل المسيح وكتب على المنصة التي وقف فوقها شعار باللاتينية نقلًا عن انجيل مرقس : « أعط لقيصر ما لقيصر ولله ما لله » وفي قارب آخر ، بدا المسيح وهو يذكر الرسل بأن قسوميتهم لا تبيح لهم اغتصاب سلطان الملوك الذين يحق لهم البت في مسائل البتر التي تخص عالمنا الأرضي . وجاءت أكثر الاشارات صراحة الى حماقات البابا في وصف الكنيسة بأنها كنيسة متعادية (*) يساندنها دوج فينسيا بعبادة القديسين المومنين والفرنسيسكان . ووقف على كلا جانبي الكنيسة قسيس آخرون يشهرون سيوفهم العريضة وقد نقش عليها « فيفا الدوزي » .

وجاء الموكب ضربة دبلوماسية موفقة . فعندما مارست السنيورة في الموكب قبل ذلك بسبعة أيام في « بنتي كوست » غير مصحوبة بأي سفير من السفراء الأجانب ، وانتشرت الشائعات بتخلي أصدقاء فينسيا عنها . وازدادت غبطة الحشود البشرية عندها تأخر ظهور السفير الفرنسي والسفير الامبريالي في احتفال العيد . وروى السفير الانجليزي ووتون ما جرى فقال : « في تصوري هناك سببان لهذا المظهر الوقور غير العادي - الاول - هو الحفاظ على تعلق الجماهير بالخزعبلات وولاتها الاعشى لهذه الحفنة من الأشخاص . السبب الثاني - لكي يعرف البابا (ولديه ما فيه الكفاية من الاستخبارات) بأنه رغم قراراته التحظرية ، فان لديهم ما يكفي من القسس وغيرهم من رجال الدين القادرين على تحقيق كل ما يبتغي من هذا اليوم » . وحقق الموكب - طاهريا - هذه الغايات . وساعد على تحويل زعماء الدبلوماسية لصالح فينسيا .

وهكذا تحولت المظاهر الاحتفالية ابان القرن السادس عشر الى صورة تلمح بنا تنذر به الاحداث ورمزة عامة تعكس صور القوى السياسية . وحل هذا الفن محل الفنون الأخرى كوسيلة سياسية ، ولكن طابعه الطبع والقادر على التكيف على أنحاء شتى . قد استهوى من تدربوا على حكم الآخرين . وزودت المظاهر الاحتفالية أهل الصقوة في فينسيا بوسيلة بارعة لتطبيق شعار ماكيافيلي الذي رأى تفوق المظاهر على الحقائق في التأثير على الجماهير .

فى جميع ما ناقشنا من أمثلة ، قامت الفنون بالافصح عن أفكار سياسية بالاستطاعة الاستعانة بها للقياس عليها . فلقد تسنى للفنون اعتمادا على الرمز والاستعارة من رفع شأن أية فكرة سياسية - مهما كانت وضعية أو محطة للشخص أو دالة على النفاق - الى مستوى عال ، مما جعل اللوحات يتشابهون هم والقديسون ، وصورت الآلهة على أنها تضطلع بدور توجيه عجلة الحرب أو الدبلوماسية . اما فينيسيا ذاتها فنظر إليها كخلاصة للفضائل اللاهوتية والسياسية والكلاسيكية ، وعلى الرغم من أن الصورة قد تغيرت ، وانضمت الآلهة الوثنية الى المسيحيين فى بانثيون المدينة ، الا أن القياس والمجاز قد ظل قائمين . ولم تكن مثل هذه الطريقة فى الاستدلال غير مألوفة لأن أغلب الفكر السياسى فى عصر النهضة - حتى ما وضع مخططة أصحاب أرجح العقول - قد اعتمد على اللغة المجازية كقولهم مثلا « جسد الملك » « مركب الدولة » « زبيحة البحر » ، لكشف النقاب باستعمال لغة الآدميين عن متضمنات أى ميدان معطى أو تجريد . وقد نظر الكثيرون - بقينا - الى هذه المقارنات نظرة الجد ، ولكن ربما كان من الصعب معرفة الى أى حد أثرت مثل هذه العادة فى المدركات والقرارات السياسية العادية . وفى أية حقبة تاريخية ، ليس فى مقدور شخص واحد - ومن المحتمل أن يكون من المتعذر - تحديد التوازن الصحيح بين الايديولوجية والمعتقدات والموضوعية ، ودور كل منها فى الحفز لانجاز فعل بالذات . ومع هذا فالظاهر أن الايديولوجية قد قامت فى فينيسيا بدور بارز بين مؤيدى النظام ومعارضيه ، وفى احتجاجات عصر النهضة الأساسية ضد العادات الديكتاتورية للحكام الأوليجاركيين . ونظر الى المعارضة دائما على أنها عملية لاستعادة التوازن التقليدى لمسئوليات وامتيازات جميع الأشراف . واستعان المعارضون بهذه الكليشيهات المستهلكة للنظام الوطني للمحاجة ضد هذا النظام ذاته .

لعل أهم صفة للناحية التصورية السياسية فى الفنون هى قدرتها على الاقتناع . وقامت الصور المرئية ببداعة الايمان فبسطت القضايا السياسية ، ومسختها ، بأن تجاهلت الوقائع المثيرة للاعتراض ، وزمت الرموز التى تربط بين الأفكار ، والتى قد لا يكون بينها أية علاقة منطقية أو واقعية . ولقد عثر أحد الكتاب (*) على ميل اقتناعى مماثل فى الكتب السياسية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر . وهناك أمثلة أخرى من السياسة قد ترجمت على نحو ما الى فن يمكن بالتأكيد اكتشافها حتى فى وقتنا الحالى . غير أن الفن لم يبد فى نظر الفينيسيين على عهد النهضة

مجرد تمويه أو شرح للقضايا العامة أو مجرد تعزيز للفروق في المكانة والدرجة في سلم المراتب . ولكن الفنون قد قامت - بالأحرى - بالتزويد بتعقيدات على النظام السياسي والاجتماعي برمتها ، وبخاصة على طبيعة الفروق الطبقيّة وامتيازات النبلاء والمؤسسات المتوارثة المكتسبة ، وإذا أمكن رد الفن في فئتين إلى شيء ما أشبه «بالوظيفة» لكان بوسعنا آنئذ اعتبار وظيفته تفسيرية . أنه كان قراءة على الطريقة الفيتسية للتجربة الفيتسية ، أو بمثابة قصة قاموا بروايتها بأنفسهم عن أنفسهم .

وتعد العلاقة بين رعاية الفنون والسلطان السياسي مشكلة أقل مراوغة . . . إذ حرص أغني الأفراد الذين يشغلون أسمى وظائف السلطة على الحفاظ على سيطرتهم وحرصهم على جميع الأفكار السياسية في الفن . فلم تظهر سوى إمارات تأقية من عدم الاتفاق عن الصور السياسية في الفنون كالاختلاف حول طريقة تصوير سلطان الدوج بين أولئك الذين احتلوا الحلقة المحيطة من الأفراد الذين كانوا يتبادلون الوظائف الهامة فيما بينهم ، ولأد بالصفحة فقرء النبلاء والقلة المميزة (*) (التي تمثل المستوى الأدنى من سلالة أهل الصفوة) وجموع الشعب المحرومة من التصويت . ولربما كان الفن في وقت ما هو اللغة السائدة بين الشعب ، كما اعتقد برنسون (برنارد) ، ولكن ثمة جماعة صغيرة من الأقوياء كانت قادرة على اختيار ما ينبغي أن يقال . وفي القرن السادس عشر ، ازداد اختيار هذه الجماعة للغة لم يكن يقدور غير قلة من المثقفين فهمها : فما الذي يعرفه الصيادون وسائقو الجنود عن يوبتر ومارس والابجرامات اللاتينية ؟

إن هذه الصفوة (**) لا تنير النخشة . فلقد بين علماء الانثروبولوجيا كيف يسيطر الأقوياء في أية قرية في الكثير من المجتمعات التقليدية على الظواهر المقبولة بوجه عام والأكثر جماهيرية . ولاحظ مورس يكهام فيما يتعلق بالمجتمع الغربي أن « الفنون السامية » قد اوتبظت دائما بمراكز القوة ، وساعدت على توطيد أقدامها . ويتناسى الوهم الحديث الذي يزعم « أن الفنانين يتعين أن يتصفوا بالأمانة مع انفسهم ، وأن لا يتبعوا أي شيء » الحقيقة بكل فطانتها وبلاياها - على حد قول دانتون - فطاعة الحقيقة التي أثبتت أن الفنانين لا ينعون بالحياة إلا تبعاً لإرادة أولياء نعمتهم وزبائنهم ومريديهم . وما يعرف عن الأقوياء الذين يرعون الفنون السامية أنهم قلما كانوا يهتمون بالحقيقة لذاتها . فلا موضع للفرد البوهيمي في فيتسيا على عهد النهضة . وباستثناء قلائل من الدوجات ، فإن الفنون لم تمجد تفرد النفس ، وتساعد المعارضة الشخصية لأي دور اجتماعي

متوارث ، ولكنها كانت تحمى مطالب المجتمع من الفرد ، وتقدم تفسيراً للنظام القائم .

بطبيعة الحال ، حدثت بعض تغيرات في طريقة الاستعمال السياسى للفن فى القرن السادس عشر فى فينسيا . فقد كشف انتشار المظاهر الاحتفالية وقبول الأسلوب المتيق والأيقنة (*) ، والاهتمام بالاستعارات الوطنية التى ظهرت فى القرن فى أعقاب حرب تحالف كبرى - ان لم يكن حدثت تماظر بين مباشر ومطالبة الصفوة * بالنوبليت * (النبالة) فانها كشفت على أقل تقدير عن بزوغ حضارة لم تلق ترحيبا من الفينيسى العادى مماثلا لقبوله وترحيبه بعالم الأسطورة الدينية الفينيسى والقيم المدنية العامة التى كانوا يدعون لها فى المنابر فى كل موعظة فى الكنائس ، ومن الواضح أيضا أن الاهتمام بالحضارة الكلاسيكية لم يكن على أى نحو مناظرا لانتصار الرأسمالية البورجوازية ، ولكنه كان أقرب الى رفضها كقيمة سائدة . وأخيرا فإن هذه التغيرات فى فن الدولة الفينيسية قد عبرت عن حساسية جديدة بين النبلاء دفعتهم الى تصور امكان تسخيرهم جهاز الدولة لفرض قيمهم وامتيازاتهم الحضارية على المجتمع برمته . ويعد هذا التصور - بطبيعة الحال - تصورا ناقصا لما سماء مؤرخون كثيرون « بركة التصغير » . ان ما سيطر على التحول الفنى فى فينسيا بكل وضوح لم يكن تغيرا فى الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية يمكن اثباته تجريبيا . بقدر كونه ادراكا للنبلاء لوجود تغير . فهل كان للنظرة للعالم التى ورثها النبلاء دور فى تكوين الواقع بحيث لم يكن باستطاعتهم ادراكه على أى نحو آخر ؟ لم تظهر غير دلائل قليلة لماضيهم الأسطورى البطول فى واقع القرن السادس عشر فى فينسيا . وأما أنهم لم يشعروا بالأمان نتيجة لذلك فهذا كان أمرا طبيعيا . ومع هذا فقد ورثوا عن أسلافهم أيضا علاجا لحالة عدم الأمان - يعنى اختراع الأساطير . اذ بدا لهم التعامل وصور أكثر تالفا للقوة جزءا من سعيهم ذاته وراء القوة .

(*) Iconography (دراسة كل ما يمثل عهدا عن طريق دراسة الرسوم والتماثيل) .

المراجع

D. S. Chambers — The Imperial Age of Venice (1380-1580), 1970.

A. G. Dickens (ed.) — The Courts of Europe : Politics, Patronage and Royalty : 1400-1800 — (1977).

Clifford Geertz — Centers, Kings and Charisma : Reflections on the Symbolics of Powers — in Culture and its Creators ed by Joseph Ben David 1977, p. 150-171.

Ralph E. Giesey — The Royal Funeral Ceremony in Renaissance —France, (1960).

Werner L. Gundersheimer — Ferrara : The Style of a Renaissance Despotism (1973).

Johan Huizinga — Homo Luden — A Study of the Play-Element in Culture (1950).

William H. McNeill — Venice : The Hinge of Europe 1081-1797 (1974).

Edward Muir — Civic Ritual in Renaissance Venice 1981.

Brian Pullan — Rich and Poor in Renaissance Venice (1971).

الرهبان واليهود

جيريمي كوهن

ترعت الكنيسة في بواكير عهدها ، اتباعا لتعاليم القديس اغسطين الى التسامح مع اليهود . كما قامت البابوية تقليديا بحمايتهم . ولكن في القرن الثالث عشر ، تغير هذا الاتجاه كلية . فلقد شجب البابا جريجورى التاسع التلمود واليهود الذين تمسكوا بتعاليمه باعتبارهم قد انحرفوا عما جاء بالتوراة ، وببئنا اعلنت البابوية استعدادها لمواصلة حماية اليهود « التوراتيون » ، الا ان هذا العهد قد اثبت انه عهد خداع وضار بعد ان صهمت البابوية على القول بان مثل هؤلاء اليهود لم يعد لهم وجود .

وعكس الهجوم على التلمود باعتباره مرطقة تطورا مثيرا من الكنيسة في القرن الثالث عشر ترعته الانظمة الجديدة للرهبان المستجدين . وانصب جهد هذه الكنيسة على استبعاد اليهود من اوربا . وهناك عاملان الهما هذه الحرب الصليبية : الأول - هو توقع ظهور المسيح مرة اخرى ، فقد ادعى الايمان اليساوى (*) ، بعد ان اشعلت نبوءات الراهب الكالابرايى يواقيم من قبورى الحماسة لنشر المسيحية في اوربا ، واعتناق جميع اهليها لها . وتبد كل من يقاومون هذا التيار باعتبارهم اخطا للصيخ الدجال . واهم من ذلك ، فلقد بزغت فكرة جديدة عن الكنيسة في القرن الثالث عشر مؤداها اعتبار كنيسة روما اكبر من مجرد نظام بابوى ، لانها تحمل رسالة تخص « العالم المسيحي برعته » . وقد تطلع الرهبان الى تحويل اوربا الى رابطة مقدسة تتبع المسيحية وتدين بالولاء المباشى لروما . وبذلك ظهر تصور لاموتى جديد للمجتمع كوحدة عضوية . ولا موضع في مثل هذه الرؤية للمتشقين والكفار ، واصبحت الضرورة تحتم اما ان تتوافق هذه العناصر الغريبة هي والامر الراهن او تنبذ .

نقل عن مقال The Friars and the Jews كتيبه Jeremy Cohn

ختم كتاب Evolution of Medieval Anti-Judaism من ٢١٢ - ٢١٦

(جامعة كورنيل ١٩٨٢) (*) Messianic

وعندما أذن البابا جريجوري التاسع (١٢٣٩) التلمود ووصفه
بالانحراف عن التراث التوراتي اليهودي . فانه في أغلب الظن لم يتصور
الآثار الهامة لتصريحاته على مجرى الأحداث التاريخية . فما كان بوسعه
أن يتوقع أنه يكلمائه قد أقر بداية نزعة أيديولوجية قد يرتكن عليها في
تبرير محاولات استبعاد الوجود اليهودي من عالم المسيحية ، وأن ما قام
به كان بمثابة ابتعاد جذري عن الموقف الأعسطيني القائل بأن اليهود
يحتلون مكانة محقة وضرورية في المجتمع المسيحي . على أن انتباه جريجوري
للأختلاف بين ديانة اليهود المعاصرين واليهود التوراتيين الذين رغب أعسطيني
في التسامح معهم . بالإضافة الى تدها البابا الذي قال فيه ان الايسان
بالتلمود « هو السبب الاساسي الذي دفع اليهود الى التمسك بعتاد يعلم
الوفاء بالعهد » قد وضع الأساس الهام الذي استند اليه كل ما جاء بعده ،
ففي الأجيال التي تلت نشأت في أعقاب مشاحنات باريس ١٢٤٠ والحرق
المبدئي للتلمود ١٢٤٢ واصل أعضاء محاكم التفتيش في شتى أنحاء أوروبا
عملية اضطهاد المؤلفات الرابانية (*) . وادغموا اليهود على الخضوع لمواظمتهم
الملتهبة . وعندما سنحت لهم الظروف غالباً ما سموا الى القضاء الكامل
على المجتمعات اليهودية النوعية . وفي بواكير القرن الرابع عشر ، أحرق
برنارد جوي (**) التلمود حتى في علم وجود اليهود . وفي ذات الوقت ،
وبعد أن أصبح الهجوم على العبرانية الهاخامية عملاً دائماً للتصاعد لمحاكم
التفتيش ، قامت المدرسة اللومنيكية الأساسية لرايموند دي بينافورتى
بتضخيم الاتهام الموجه لليهود وتلصدهم بالهرطقة . وفي غضون عدة عقود ،
بعد أن أتم رايموند مارتيني كتابه « خنجر الايسان » جمعت جامعة باريس
براهينه ونشرتها في المحاضرات اللاهوتية التي ألقاها نيقولاس من ليرا .
وأخيراً اتجه نفر من اللومنيكان والفرنسيسكان الآخرين الى اتباع
الأيديولوجية الجديدة ، وحاولوا غرس فكرة نبذ اليهود في الضمير الأوربي .
واضطلح بهذا الدور رايموند لول في حملته المحكمة لتتصير اليهود ، ودعوته
الى الخلاص ممن يرفضون التعميد . وتهض بهذه المهمة أيضاً في عظاتهم
الشعبية (***) ادمرجو في كتابه المزين بالصور عن الشعر الرومانتيكي ،
وبرتولت فون ريجنزبورج (****) وجوردانو ريفالتو (*****) .

ومن المعترف به عدم استطاعة هؤلاء الرهبان زهاء قرن من الزمان من
تعديل نظرة جميع المسيحيين الى المسألة اليهودية . فلم تحاول البابوية
في العصر الوسيط من الناحية الرسمية المطالبة بإقصاء اليهود الأوربيين .

Gui (★★) rabbinic (★)

Matfra Ermergaud — Pugio Fidei. (★★★)

Berthold von Regensburg (★★★★)

Giordano da Rivalto. (★★★★★)

أو تعذيبهم جسدياً ، واستمر بعض القسس في اتباع الطريقة العتيقة في المجادلات المناهضة لليهود ، والتي لم تكن مرتبطة باليهود والعبرانية في أيامهم إلا برباط واه نسيبياً . وعكف حتى رجال الدومنيكان والفرنسيسكان على تأليف كتب من هذا النوع الذي يضم نفس المجادلات من حين لآخر . غير أن استمرار بقاء الاتجاه القديم ضد اليهود لم يخذ ، أو لم يحل دون الفويل المتواصل للاتجاه الجديد ، والتأثر به . وعلى الرغم من أن البابوية كانت تحمي اليهود من الناحية الرسمية ، إلا أنها كانت مضطرة إلى الاقتصاد على حماية من تواقفوا والتصور الأغسطيني الكلاسيكي لأنصار التوراة (العهد القديم) ، وإن كان هذا النوع من اليهود لم يعد له وجود . فمثلاً أضاف البابا انوشنتي الثالث لتفسيره للفرمانات البابوية (*) التي ضمنت لليهود حقوقهم وحررياتهم في نطاق المجتمع المسيحي شرطاً جديراً بالإشادة : « ومع هذا فإننا نود أن يقتصر من يشملهم هذا الفرمان بالحماية على من لم يمدوا إلى التآمر ضد العقيدة المسيحية » . وتبعاً لتقدير الرهبان للعبرانية الحاخاماتية ، فإن مثل هذا التعهد قد يعني استبعاد نسبة كبيرة من اليهودية الأوروبية ، وإن لم يكن يستبعد اليهود الأوروبيين جميعاً . وفي القرن الرابع عشر ، كاد الفرمان - بوجه خاص - والتعهد بالحماية البابوية لليهود - بوجه عام - يفقدان تأثيرهما العملي . أو كما بين حديثنا والتر ياركر : بينما يصح القول بأن معاملة اليهود تبعاً لما جاء في مؤلفات المشرعين قد تحسنت بالفعل إبان القرن الثالث عشر ، إلا أن هذا الأمر قد اقتصر على النواحي القليلة الأهمية لليهود المعاصرين كالأتجار في العبيد من غير اليهود . ولم يشتمل على المسائل الحيوية مثل حق الدراسة وتشر المؤلفات الحاخاماتية .

وشخص بعض المؤرخين هذه التطورات بقولهم أنها قد كشفت الفجوة القائمة بين الناحية النظرية والناحية العملية في السياسة اليهودية في أواخر عهد الكنيسة الوسيطة . وهو تناقض قد أدى إلى أحداث اضطراب في صفوف المجتمع المسيحي ودفعه إلى اتباع طريقة أعنف في التعامل واليهود . على أن ما تكشف لي دفعني إلى إعادة تحديد أوجه التناقض . واعتبارها قائمة بين اتجاهين أيديولوجيين مختلفين : الاتجاه الأغسطيني ، واتجاه الرهبان . وكان للعلوان في أواخر العهد الوسيط على اليهودية المعاصرة ما يبرره من الناحية اللاهوتية . وفوق ذلك فقد كانت صلة المستجدين (**) والعوام في أوروبا أوثق من صلة البابوات والمشرعين هما

Sicut Iudaeis.

(*)

القسس الذين يحبون على الاستجداء والتسول .

mendicant (**)

ساعدهم على اتباع أيديولوجيتهم فى المعاملات المباشرة مع اليهود وساعدهم أيضا على التعبير عن مشاعرهم عند التعامل مع جمهور أكبر وأكثر تنوعا .

وبإتساع من القرن الثالث عشر . وبعد ذلك ، استفحل العدوان المناهض لليهودية فى أوروبا . فلأول مرة ظهرت صورة اليهود كعملاء نشطين للشيطان ، واتهموا بآثامات لا حصر لها بمعاداة المسيحية وعالمها والمسيحيين كأفراد . وظهرت لأول مرة فى أوروبا إبان القرن الثالث عشر ادعاءات القذف كصيغة متنايزة عن الاتهام الأقدم بالتنكيل بالطقوس وآثامات تدنيس القربان المقدس . وفى هذا القرن ، صور اليهود فى الفن المسيحى على نحو يكشف بقدر ملحوظ ازدياد العدوان والتحقير بعد أن ظهرت أول أمثلة لمجموعة الصور المرذولة (التى صورت اليهود يرشعون من حلة خنزيرة) بالإضافة الى شيوع تصوير اليهود بصحبة الشياطين . واختفت الصور التى صورت اليهود كجيرانهم المسيحيين ، كجرد رموز فى دراما التاريخ الدينى ، وتحولوا الى أعداء خبيثاء للمسيحيين والكنيسة . وكثيرا ما كانوا يظهرون فى هذه التصاوير كنماذج للهرطقة . وبدأ طرد اليهود الأوربيين ، واستمر بلا انقطاع . وما أن جاء منتصف القرن التالى حتى بدا توجه اللوم لليهود بعد تفشى الطاعون فى البلاد أمرا لا مندوحة منه . وأيدت طوائف عديدة من اليهود إبادة كاملة فى ألمانيا . وفى منتصف القرن السادس عشر ، خلعت معظم بلدان غرب أوروبا من اليهود . ونظرا للتأثير العارم للدين على الشعب فى أوروبا الوسيطة ، لذا يصعب الاعتقاد باحتمال حدوث تغير فى الأوضاع لو أن الكنيسة استمرت ملتزمة باتباع السياسة الأفسطينية التى تدعو الى التسامح واليهود واستبعاد التصفية الكاملة لليهود فى غرب أوروبا . فليس من شك ان حدوث تغير فى الاتجاهات اللاهوتية المسيحية نحو اليهود ليس بمقدوره وحده استبعادهم من المجتمع الأوروبى . اذ كان دور الرهبان ضروريا بصفة حيوية ، لأنه كان سيساعد فى نهاية المطاف على اضطلاع العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بدورها .

ولقد أفاضت الكتابة التاريخية اليهودية الحديثة فى الحديث عن محنة اليهود إبان القرون الأخيرة من العصر الوسيط . ولن يساعد أى إسهاب فى الكلام عما تعرضت له الطائفة اليهودية فى أوروبا الوسيطة من انحلال عن توضيح ما نرمى اليه توضيحا بناء . وبدلا من ذلك ، أرى أن ننظر من سباق أرحب فى أمر الأيديولوجية الجديدة المناهضة لليهودية عند الرهبان المستجدين (المتديكتين) والموجة ضد العبرانية الحاخامية فى القرن الثالث عشر ، ونسأل من أين بعثت ؟ وما الذى أدى الى حدوث الهجوم

اللاهوتى من قبل المنديكيتين على العبرانية الحاخامية فى القرن الثالث عشر ؟ • وهناك احتمال يرى أنه لما كان الرهبان كثيرا ما اعترضوا على مطالب الطبقة المتوسطة المسيحية واستجابوا لها لذا فلعلهم شعروا بالحدق والنفقة - بطبيعة الحال - على اليهود الذين سادوا طويلا الكثير من ميادين التجارة وعمليات الاقتراض فى أوروبا الغربية (وكانوا الى جانب ذلك من الكفار) وساعدت حالة الكنيسة فى بداية القرن الثالث عشر ، والتي لعب فيها الرهبان دورا حاسما على زيادة العداء نحو اليهود • غير أنه وغم ما فى هذا التفسير من اقتراب من الحقيقة ، إلا أنه لم يبين القحوى الفكرى لهجوم الرهبان المستجدين على اليهود • وما من شك فى أن البداية الفعلية للمواجهة بين الرهبان واليهود قد اعتمدت الى حد كبير على ظروف عرضية عابرة كفضب أحد اليهود الذين أفسوا أسرار مؤلفات موسى بن ميسون الى محكمة التفتيش فى بروفانس ، أو قد يرجع ذلك الى انتقام أحد المرتدين مثل نيقولاس دوتين • ومع هذا وعلى منتصف القرن الرابع عشر ، فإن هجوم الرهبان على اليهود لم يعد يقتصر بمرضيته أو خضوعه للمصادقات - فلقد مثل محاولة متعمدة من قبل جماعات الرهبان المستجدين (المنديكيتين) لتخليص أوروبا من العبرانية المعاصرة • فما الذى جرى فى الجو الدينى وفى غير أوساط المفكرين ودفع الرهبان الى التخلي عن الاتجاه الأغسطينى السابق والاتجاه الى هذا الاتجاه المختلف ؟ وإذا راعينا أن اليهود الأوربيين قد عاشوا دوما تبعاً لتعاليم التلمود - وهذا حقا ما حدث - فما الذى حصل ودفعهم على حين غرة الى اتباع اتجاه جديد يصف العبرانية الحاخامية بالهرطقة وبأنها لا مكان لها فى عالم المسيحية ؟

لعل أحد العوامل التى تسببت فى ذلك هو الانشغال المتزايد بفكرة اقتراب الآخرة (*) وبمختلف النظريات عن تعاقب العصور فى التاريخ الاتجالى للعالم • فلقد أعاد كثيرون من الكتاب المهمين فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الاهتمام البطريركى القديم بتقسيم التاريخ الى عصور • ولا يخفى أن أهم هؤلاء الكتاب وهو يواقيم الفلورى (١١٤٥ - ١٢٢٢) قد غرس فى بقاع كثيرة من أوروبا فكرة توقع حدوث نقلة وشبكة الى العصر النهائى الأكمل للروح • وكما بينت مارجورى ريفس (**) وآخرون : أن هذا الاحساس بحدوث تغير وشيك كان متوارثا حتى فى كتابات كثيرين من الخصوم الرئيسيين لفكر يواقيم • وقد ضم هذا الفريق جماعة من الوعاظ ونفرا من الفرنسيسكان الذين ظلوا يتبعون اتجاهها محافظا خلال المشاحنات المذهبية للعصر • ولقد عكس روجر بيكون (المشهور بدواعته)

ويقولاس من ليرا ، تأثير يواقيم على مؤلفاتهما ، وكان يوناثانتورا الذى كان بالذات من المدافعين عن النحلة الفرنسيسكية ضد أنصار يواقيم ، وحاجم نظرات يواقيم فى عدة نقاط ، كما لاحظت ريفس « من أنصار يواقيم » « رغما عنه » .

وعادة تتضمن مثل هذه الأوصاف لنهاية العالم كذلك التى فاه بها يواقيم وتلك التى أثارها تركة يواقيم تخلى جميع الكفار عن أديانهم واعترفهم للمسيحية . ومن ثم يصح القول بأن التوقعات المسيانية(*) قد أسهمت فى الروح العامة الداعية الى اعتناق المسيحية التى عرضها الرهبان خلال القرن الثالث عشر . فلما كان من بين جميع الكفار يفترض أن اليهود هم على رأس القائمة التى يتعين اعتناقها للمسيحية لذا يحتفل أن يكون كثيرون قد نظروا الى عملية تنصرهم جملة واحدة كوسيلة لتخليص عالم المسيحية من العبرانية كهمة ملحة يتعين القيام بها لتعبيد الطريق أمام الخلاص النهائى . وهكذا اتخذ تنفيذ أخطاء اليهود طابعا أشد عدوانية أكثر مما اتصف به عندما كان يقصد به أساسا « الاستهلاك » داخل المجتمع المسيحى . وقد استخلص يواقيم نفسه - الذى نسب أهمية خاصة لتنصير اليهود فى حياته لليوم الآخر - هذا الارتباط بين هذا الضرب من الجدل وبين الأخرويات- إذ كتب مهيدا لمجادلته(**) : « فكر كثيرون فى الرجوع الى الأسفار المقدسة لمواجهة الغباء العثيد لليهود ، لأنه إذا لم يوجد من هو قادر على صد من يهاجمون إيماننا ، فإن الفرصة ستسرح حين ذاك لأعداء الصليب المسيحى للسخرية من بساطة من يؤمنون بالمسيح ، وسبعاني هذا النقر من ضعاف العقول من القضاء على إيمانهم : واننى أود أن أعارض هؤلاء (اليهود) وخيانتهم لا من أجل هذا السبب قسب ، وانما أيضا لأننى أعتقد أن الوقت مناسب للاشفاق عليهم ، يعنى لمواساتهم وتنصيرهم » .

واستنتج بعضهم احتمال اوجاع مهاجمة اتوشنتى لليهود الى توقعه للمرتد(***). وعندما عقب الفرنسيسكى الروحى بىتر أوليفى على « المرتد » ، فإنه طالب أبناء طائفته بالتبشير فى صفوف اليهود . ولما كان اليهود قد وصفوا تقليديا بأنصار المسيح الدجال ، لذا ربما يكون الاقتراب الوثنيك للمعركة بين هؤلاء الانصار وقوى المسيح قد أضاف بعدا جديدا للعداء ضد اليهود .

Messianic

(*)

9dversus Iudeos,

(**)

apocalypse

(***)

والظاهر أن الاتجاه الجديد نحو اليهود قد تزود بقوة دافعة أبعد من ذلك من الموجة المتصاعدة في الدوائر الكنسية التي اعتقدت أن كنيسة روما ليست مجرد مقر للبابوية ، أو مجرد شريعة محدودة للبابا في عالم المسيحية الخاضع للسيف الروحي والسيف الزهني ، ولكنها بالأحرى تضم عالم المسيحية بمختلف نحلها وحشود المؤمنين(*) . ولقد احتلت دوما فكرة الكنيسة ككيان يعلو على كل الأوطان مكانة بارزة في اللاهوت الكاثوليكي ، ولكنها بدأت تحدث تأثيرها الأكبر على الضمير الأوروبي بعد حركة الإصلاح الجريجورياني والخلاف حول أسلوب تقليد المناصب الدينية في القرن الحادي عشر ، وعندما حاولت الكنيسة تعديل مسار عالم المسيحية في أوروبا تبعا للاتجاه الجريجورياني ، فإنها طالبت أيضا باحتلال مكان الرئاسة في هذا المجتمع ، فأقصت الحكام الدينيين وحطت من مكانتهم وأنزلتها إلى مجرد مكانة ثانوية من حيث السلطان والأهمية ، وحدث نزوع للنظر إلى المجتمع في جملته كوحدة عضوية يعتمد مبرر وجودها على السعي لتحقيق الوحدة الكاملة للمسيح على الأرض في نهاية المطاف ، وفي نطاق مثل هذه الوحدة ، تقاس كل شذرة أو كل وحدة من مكوناتها من منظور غائي ، فلا يقتصر الأمر على وجوب نهوض كل مكون من الكل بمثل الكل ، ولكن عليه أيضا أن يجسم في مستوى ميكروكوزمي (مصغر دقيق) مثل الكون الأعظم . وهكذا وتبعاً لذلك تكون الطبيعة المسيحية لهذا الكون الأصغر قد حدثت ضرورة الخضوع لحكم من أحسنوا تأمل هذه الطبيعة ، ولما كان المجتمع في جملته يرجع في كفته من حيث القيمة والأهمية على كافة أبنائه مجتمعين لذا فإنه يصعد أي سماح للنزعة الفردية أو الانحراف في نطاق المجتمع في شموله ، ومن ثم فإننا نرى كيف عبر أوتو جبركه عن هذه الحالة بقوله :

« هذه هي الصفات الشيوقراطية والروحانية التي تجلت في المذاهب الوسيطة للمجتمع . فمن ناحية - أن كل تنظيم للمجتمع البشري لابد أن يظهر بمظهر متجاوب والوحدة العضوية في مدينة الله(**) التي تضم السماء والأرض . ومن ناحية أخرى - يجب أن يكون الهدف الأبدي والأخروي لكل فرد على نحو مباشر أو غير مباشر هو الذي يحدد هدف كل جماعة يشترك فيها » .

واقترع من التحقق هذا التصور للعالم المسيحي وما يتضمنه من نظام حكم قائم على الترتيب الهرمي ، إبان النصف الأول من القرن الثالث

عشر الذى بدأ بالبأبا انوشنتى الثالث ، اذ ساعدت محاولات انوشنتى لاصلاح الكنيسة ، وحملاته ضد مختلف أعدائها ، على تحقيق الوحدة الكبرى للعالم المسيحى تحت اشراف البأبا . وتحدث كثيرون عن انوشنتى قوصفوه بأنه قد تفرد بكونه البأبا الذى افصح فى علاقاته بالمكام الديوبين عن المزامع البعيدة للسيادة البأبوية للعالم . ولكن وبغض النظر عن طريقة تقييمنا لمزامع انوشنتى عن السلطان الديوبى ، فان رغبة البأبا فى توحيد المجتمع المسيحى لم تبرغ صراحة الا فى المجمع المسكونى الرابع(*) الذى دعا الى عقده ١٢١٥ . فلم يقتصر انوشنتى فى دعوته لهذا الاصلاح على القسس الكاثوليك ، ولكنه دعا أيضا بعض عامة الناس وممثلى البيطريكيات اليونانية الأربع الى هذا المجمع القدسى ، لانه قصد أن يكون هذا الاجتماع ممثلا صحيحا للعالم المسيحى فى جملته . وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد مسئوليات عاتية « كاصلاح الحياة المسيحية وقمع الهرطقة وتنظيم الكهنوت وشن الحروب الصليبية » والعديد من المسائل الأخرى . فلا عجب اذا دعمت مثالية انوشنتى وأفعاله الى تصور الوحدة المسيحية ككيان عضوى، وسمحت لها بالقيام بدور فعال فى التأثير على أوروبا فى القرن الثالث عشر .

وتكشف الاهتمام الكاسح بالتنظيم الشامل الصحيح والوحدة الوظيفية للعالم المسيحى فى العديد من المظاهر فى المناخ الروحاني والفكرى المعاصر . وأرّضح العديد من مؤرخى الحضارة كيف تغلب الاهتمام بأحداث توليفة موحدة فى جانب الكشف الفكرى والنواحي الإبداعية الفردية على حركة الهيومانية فى عصر النهضة فى القرن الثانى عشر . انها الحركة التى أقسمت المجال للنزعة المدرسية (الاسكولائية) فى القرن الثالث عشر ، وسرعان ما أصبح الاتجاه التركيبى والايضاحى فى ميدان العلم ، تشبها مع المبادئ الفلسفية والمنطقية ، على رأس منجزات الكتاب المدرسيين . وظهرت بين علماء لاهوت القرن الثالث عشر نزعة لاعادة تفسير الموضوعات التقليدية للطبيعة والعناية الالهية ، حتى يتزايد الاهتمام بالحياة فى هذا العالم . وسواء نظرنا الى هذه الظاهرة بمنظور القديس فرنسيس الاسيزى ومحاولته الحياة تبعا لمبدأ التقوى الانجيلية باعتزال المجتمع - وهى طريقة فى الحياة تركز جل اهتمامها على الجانب الروحى فى الطبيعة - أو نظرنا اليها بمنظور ثوما الاكوينى « وتقديره للخير الكامن فى الطبيعة » فاننا سنرى أن النزعة اللاهوتية الجديدة قد سمحت بتضييق الفروق بين الجانب الروحى والجانب الديوبى فى الحياة اليومية ، وإن

كانت قد حثت على محاولة توحيد جميع جوانب الفرد في سعيه لتحقيق المثل الدينى الأعلى . ويعكس حتى طراز العبارة في العصر الذى عبرت عنه اكمل تعبير الكاتدرائية القوطية الاهتمام الجديد باحداث توليفة تضم التجربة الانسانية في شمولها . وتبعاً لما كتبه أحد الكتاب : « لعل الكاتدرائية سيفهم مغزاها أفضل لو نظر اليها كنموذج للكون الوسيط » . وكانت الشفافية اللاهوتية لهذا الكون هي التي حولت النموذج الى رمز » .

وعندما وكر كل انسان في شتى مجالات الابداع الفكرى الانساني على الوحدة الوظيفية لعالمهم - والمستندة على فكرة كلية كنيسة روما - فقد رأى كثيرون أنه من المناسب تسمية المجتمع المسيحى في جعلته بالكيان الروحانى للمسيح(*) . وابن القرن الثالث عشر ، شاع استعمال هذا التعبير المجازى للدلالة على المجتمع الذى يضم جميع المؤمنين بدلاً من دلالته على جسد المسيح كما هو متضمن روحياً في «السر المقدس» (**) كنتيجة لزيادة التثبيث بـ«مذهب التجسد» الذى أدى الى وصف القربان المقدس بالكيان الروحانى للمسيح . وفى القرن الثالث عشر ، نزع الفلاسفة وعلماء اللاهوت والمحامون الى الاعتراف بـ«وصاية تصور الكيان الروحانى للمسيح للتعبير عن تصورهم للعالم المسيحى . وسرعان ما اتجه كثيرون الى وصف الدولة على نحو مماثل . واثبت المصطلح فاعليته في الاطالة بالغاية والطبيعة الصقة والتكوين المثالى للمجتمع المسيحى ، كما هي منعكسة في المجتمع في شموله ، وفي طريقة عمل كل عنصر من مكوناته . وفى ذياجة قرارات المجمع الرابع فى لاتيران اشير الى تأييد المجمع لهذه النظرة :

« هناك كنيسة عالمية واحدة للمؤمنين ، لأن يشعر أحد خارجها قط بالامان . وفيها يضطلع يسوع المسيح ذاته بدور الكاهن والضحية في ذات الوقت . فجسده ودغه محتويان في القربان المقدس للذبيح في شكل الخبز والنبيد . باعتبار الخبز قد تجسد في الجسم والنبيد في الدم بفضل القوة الالهية . وحتى نبليج بسر وحدة (المسيح) الكمال ، بوسعنا نحن أنفسنا أن نتلقى منه ما تلقاه في سبيلنا . وليس بمقدور أحد النهوض بمهمة هذا العشاء الربانى ما عدا القس المرسوم طبقاً للطقوس الدينية ووفقاً للتصاحبات الكنسية التى منحها يسوع المسيح نفسه للرسل وخلفائهم » .

وعندما قدم المجمع هذا البرنامج في قراراته ، فإنه أعلن في ذات الوقت عن عالمية الكنيسة ، ووحدةها ، وربط بين هذه الوحدة وسر تجسد

جسم المسيح ، وشدد على الدور الاناسي للكنيسة في البلوغ بهذه الوحدة
الكامل .

وعندما عبر توما الاكويتي عن هذه النظرة بقوله : « ان الكنيسة
المقدسة قد وصفت بالجسم الروحاني الواحد من قبيل التشبه بالجسم
الفزيائي للإنسان » ، اكتسب هذا القول أهمية خاصة لوجود توافق بين
العهد الذي سادت فيه وإعادة استعمال تصور التكامل العضوي أو الاتحاد
على غرار الشخصية المعنوية ، في نظريات السياسة والقانون الغربية .
ولما كانت الصورة الانثرومورفية قد توأمت هي ومصطلح الكيان الروحي
و معنى الاتحاد(*) على خير وجه فسرعان ما استعارت الصورة الانثرومورفية
جزئيات تصورات كيف يتعين أن يعمل العالم المسيحي ؟ . وعكف
المشرعون الكنسيون في القرن الثالث عشر - بوجه خاص - بحكم اهتمامهم
بتضمين النظام المناسب للعالم في نظامهم التشريعي على استعمال تصور
الكيان الروحي المتحد فجعلوه أساسا لنظريتهم في النظام الموناركي
البابوي . فكما تحكم الرأس الجسد ، كذلك يتوجب أن تكون كنيسة روما
محاكمة براسها ، أي بالمسيح ، ويمثله البابا على الأرض . ومنطق هذا
التكوين السلطوي مستمد بطريقة مباشرة من الأهداف الخلاصية للمجتمع
المسيحي . غالباً هو المسئول الآخر عن صالحي الأرواح المسيحية ، ولذا
لم يعهد المسيح بسلطانه على الأرض لأحد خلاف تابعه (معنى البابا) حتى
يتسنى لجميع المسيحيين أفراداً وجماعات الاسهام بفاعلية في الرسالة
المقدسة للكنيسة ، وتحقيق خلاص المؤمنين .

وهكذا ترجم مفسرو القانون الكنسي الأفكار الجارية عن وحدة العالم
المسيحي الى قانون ونظرية تنص على تمتع البابا بكامل القوى - وقضلا
عن ذلك ، فقد طالبت البابوية بالخضوع المباشر للحكام الزميتين الذين
هددوا أهدافها . فلم تتردد جملة مرات عن تجريد الإمبراطور المشاكس
فردريك الثاني من نفوذه وحرمانه من رعاية الكنيسة . وطالب البابوات
بسلطات تشريعية وقضائية أوسع لتطبيقها على المسيحيين ، وأيضاً على
الكفار . وأصدر البابا جريجوري التاسع ١٢٣٤ أول تشريع ومسمى
للقانون البابوي للتأكد من تيسير اداة ممتلكاته . وعلى الرغم من أن
محاولات البابوات لم تنض بلا معارضة باى حال ، الا أن اتجاهاتهم
الموناركية قد أثبتت كيف استندت الحكومة الى الوعي الذاتي بفكرة العالم
المسيحي خلال هذه الحقبة المستمدة من المجتمع المسيحي العالمي على
الأرض . وقد استخلص البابا بونيفاتش السابع هذا الارتباط . ولعل

قانونه(*) قد أقصص على نحو بالغ الصراحة عن المزاعم البابوية الوسيطة في القوة والسلطة عندما قال :

« لما كانت هناك كنيسة رسولية وكنائس مقدسة واحدة . لذا فنحن ملزمون بالاعتقاد في وجودها . وبحثنا إيماننا على ذلك . وعلينا أن نعترف بكل بساطة بها ، وبعدم إمكان الخلاص أو غفران الخطايا عن غير طريق الكنيسة » . كما صرح راعيها في « الأناشيد » : « الواحد هو يسوع المسيح الذي تتمتع بالكمال . فهي الوحيدة من بين ينات أمها التي اختارتها بعد أن حملتها » والتي تمثل جسدا روحيا ألهميا رأسه المسيح ، بينما رأس المسيح هو الله . ففي هذه الكنيسة هناك سيد واحد وإيمان واحد وعباد واحد . فعندما حدث الطوفان لم يوجد أكثر من سفينتين واحد يمثل الكنيسة تتحرك بفضل مجهود ذراع واحدة ، ولهذه السفينة ماسك واحد للدفة وربان واحد هو نوح . وقد قرأنا أن كل ما كان خارجها قد تعرض للتهلكة . لذا فليس هناك غير رأس واحدة . وهذه الرأس هي الكنيسة الوحيدة ، وليس هناك رأسان . كما هو الحال عند الوحوش . يعني هناك المسيح ومعاونوه بطرس ومن خلفه » .

وعندما أصدر البابا يونيفاتشي السابع قراره السالف الذكر ، لم تكن الحقائق السياسية في أوروبا الغربية ملائمة لهذا المثل الأعلى الداعي إلى الاكتفاء بنظام بابوي موحد كامل يسود العالم المسيحي ، كما لبث أن تصاعد تصور الدولة القومية المتمايز ، وظهر لعالم الوجود . ومع هذا فقد ثار الجدل ، وقيل إنه خلال القرن المنصرم جنح عديرون إلى تخيل سيادة الوحدة على الكثرة في المجتمع السياسي . ولو صح ذلك ، فيمقدورتنا أن نتوقع قيامهم بالتعبير عن ولائهم لمثل هذا العالم المسيحي في شكل مشاعر أشبه بالمشاعر القومية والوطنية . وعلى وجه الدقة ، إبان القرن الثالث عشر ، أدرك العلماء ظهور أول علامات للقومية الوطنية في أوروبا الغربية في قوانين العصر واساليب دعايته . وعلى نهاية القرن ، عندما بدأت السلطة الموناركية للبابوية في الانحلال أصبحت كلمة « باتريا » تدل على كيانات قوية مثل إنجلترا وفرنسا . غير أن فكرة « الباتريا » والولاء (التي كانت تسمى آنئذ بالوطنية) قد ظلت دوما تمثل دوافع عامة في لاهوت الكنيسة . وتمشيا مع ذلك ، رأينا ارتست كاثولوفتشي بحاجة ويقول : « على أقل تقدير ، بوسعنا أن ننظر في احتمال حدوث ذلك » . وقبل أن تحقق المذاهب القانونية والانسانية تأثيرها كاملا ، كان التصور الإقليمي الجديد لمعنى الوطن (باتريا) قد نما كنتيجة جانبية لاعادة صيغ

(*) Jnām sanctam. (١٣٥٢) .

التقليد المسيحي بالصيغة العلمانية أو الدنيوية - ويصح القول أيضا بأن الشعور الوطني الجديد قد استند إلى قيم أخلاقية منقولة من « الباتريا » في السماء إلى السياسة على الأرض - وزيادة في التجديد نقول إن كانتروفتش قد بين أنه كما حدث في إحدى نظريات البايوية(*) فإن بزوغ مشاعر الوطنية لصالح النظام السياسي كانت مستمدة أيضا من الميل الجارى للنظر إلى العالم المسيحي « ككيان زوحي » . ولقد انبثقت الوطنية أيضا - إلى حد ما على أقل تقدير - من تصور العالم كوحدة على غرار وحدة المجتمع المسيحي العالمى .

وفي أى مجتمع ملتزم بالمثل الأعلى للوحدة العضوية ، ويطالب جميع أبنائه بالمشاركة بدور لا ينجاز هذه الوحدة التى تحدث مثله الأعلى وطريقة تنظيمه على غرار الجسم الإلهي للمسيح ، والتى يعمل (من الناحية النظرية على أقل تقدير) ، كنظام موزاكي مركزى يعمل تحت إمرة نائب المسيح على الأرض ، والذي ساعد على ظهور الشعور الجارف للوطنية لصالحه ، فإنه لا وجود لأى موضع فى مثل هذا النظام للكفار . ولقد ساعدت هذه التيارات فى الفكر السياسى والدينى فى القرن الثالث عشر على تهيئة المناخ المناسب - يقينا - لاستبعاد اليهود يعنى الكفار ، الذين تمتد جذورهم فى الأرض امتدادا عميقا فى العالم المسيحي . ومع هذا فليس بعض تطورات أخرى قد دفعت عملاء الكنيسة - مثلما فعل الرهبان - للتشكيك عن جوهر العبرانية الماصرة ووضع نظرية الهرطقة اليهودية التى بررت انقطاع التسامح السابق الذى نادى به الأعسطينيون . فلقد بلغت سلطة النظام الكنسى لروما ووجدها أوجها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ، وعلى أواخر القرن وأثناء القرن التالى . فأنها اتجهت فى طريق أقرب إلى الانحلال باطراد . وعندما أحسبت بالتهديدات الوشيكة - مثلما يحدث فى حالة معظم الامبراطوريات عندما تبلغ ذروة تضخمها - من القوى ذات الطرد المركزى ، والتى تؤدى إلى الانكماش والانحلال ، حاولت الكنيسة حماية المكاسب التى حصلت عليها ، وسعت إلى تحصين نفسها فى قمة سلطتها ، وكشفت فى ثلاثة أنحاء هامة أقصى أساليب الدفاع التى عرفت عن الامبراطوريات المتدهورة .

فالولا وبينما كانت الدفعة نحو تحقيق الوحدة الكاملة للعالم المسيحي تضم المحاولة المدرسية (الاسكولائية) لإنتاج تراكيب فكرية تعكس هي ذاتها هذه الوحدة ، فإن الروح الدفاعية للقرن الثالث عشر قد كشفت عن نفسها فى محاولتها التحكم فى الفكر الانسالى ، وتنظيمه . فنظر إلى

الأفكار ، وإلى المعتقدات التي لا تتوافق توافقا دقيقا هي وأفكار المؤسسة الكنسية على أنها تضعف سلطان الكنيسة ، وتهدد بالقضاء على المسيحية التي كافحت الكنيسة لتوطيدها . وكان لا مفر من أن يدعو المثل الأعلى للمجتمع (الشمولي أساسا) الذي تسعى الكنيسة من أجله إلى ظهور تيارات فكرية ولاهوتية معادية ، أدت بدورها إلى ازدياد صرامة رد الفعل الكنسي . ولقد رأينا بالفعل التعريف البابوي للهرطقة خلال هذا العصر ، وكيف اعتبرت جريمة خيانة ضد العالم المسيحي ، وترتب على ذلك انقضاء محاكم التفتيش لمحاربتها . وكما رأينا ، فإن الهرطقة - بوجه عام - والهرطقات المعاصرة - بوجه خاص - قد عارضت الكثير من الأركان الأساسية للمجتمع المسيحي الوسيط . وكل ما تسعى لتوضيحه الآن هو تأكيد الارتباط الكامن بين محاكم التفتيش والرأس الديني للجسم الإلهي للمسيح ، وكما لاحظ والتر أولمان : « يتعين فهم محاكم التفتيش البابوية من وجهة النظر الوسيطة المعاصرة التي لم تعرف أية حرية للتعبير أو الفكر في المسائل التي تمس جوهر الإيمان ، ومن ثم فإن أي انحراف عن الإيمان ، كما حدده البابا ، لم يعتبر فقط ضد السلاطن القائم الذي زعم تفرد باحتكار جميع المسائل المتصلة بالأسس الدينية للمجتمع » .

ولم تقصر البابوية اهتمامها على التعبير عن مثل هذه المزاعم الاحتكارية في إنشاء محاكم التفتيش . إذ شهد القرن الثالث عشر أيضا ازديادا مطردا في تدخل البابوية في شئون جامعة باريس ، ومحاولته للسيطرة على منجزات أعظم عقول فلسفية ولاهوتية في أوروبا . ففي نظر الكنيسة ، - كما لاحظ بويك (*) : « الجامعة هي عمدة المجتمع المسيحي ، وليست نظاما منفصلا » . فلما كان من الضروري محو الأفكار التي لا تتوافق هي والنظام السائد ، لذا فإن بمقدورنا أن نقدر الحماسة التي صاحبت هجوم الكنيسة على التلمود والعبرانية التي ترعاه . فاليهود عندما اتبعوا في حياتهم تعاليم التلمود فاتهم لم ينهضوا بلورهم الصحيح في المجتمع المسيحي . وهذا يثبت انحرافهم هم ومذهبيهم عن وحدة المسيح - وتمشيا مع العداء المزعوم للعبرانية الحاخامانية للعقائد الأسامية للمسيحية وأنصارها ، فإن اليهودي الوسيط يكون قد أحدث تهديدا ربما كان أشد للعالم المسيحي اللاتيني يفوق ما قام به الهرطقة الأصلية . وربما جاز القول بأن البابا جريجوري التاسع قد أصدر لائحته التنظيمية الشهيرة لجامعة باريس (**) ، وحرم فيها تدريس النصوص غير المذهبة لأرسطو ، وأمر باتباع ضوابط جامعة باريس وجامعة بولونيا باعتبارها النص المعياري القانوني

الأول ، وأنشأ أول محكمة دائمة للتفتيش ، كل هذا قبل سنوات قليلة من التقاء البابا بنيقولاس دونين (*) في مقر البابوية .

وعناك مظهر ثانٍ للإجراءات الدفاعية التي اتخذتها المؤسسة الكنسية في القرن الثالث عشر ، ولعلها نتيجة للاتجاه الأول ، يعنى الاتجاه للتخوف من كل مستحدث في اللاهوت ، ومهاجمته . فمن الناحية النظرية ، تعد جميع التعاليم المسيحية الأصلية مستمدة من الأسفار المقدسة ، كما فسرهما آباء الكنيسة والباباوات والمجالس الكنسية . ومالا يتوافق في نهاية الأمر هو والتوراة وتعاليم الكنيسة الباكزة ليس له موضع صحيح في البنية الدينية الموحدة للعصر ، لأن مجرد اتصافها بالحدثة يحرعها من ادعاء الشرعية ، ويدل - بداهة - على الهرطقة . ولا تخفى أهمية هذه النظرة في حالة اعتداء الرهبان على العبرانية المعاصرة . إذ انحاز يهود أوروبا الوسيطة الى مذهب جديد في العقيدة ، بعد أن فقدوا حقهم في الوجود في العالم المسيحي الذي منح لهم سلفاً لتمسكهم بالعبرانية التوراتية العتيقة . ومع هذا فإن ظهور مثل هذه التعليقات لم تكن وفقاً على حالات التعامل بين الرهبان المستجدين واليهود ، فبوسعنا مصادفتها في خلاف آخر تشابه هو والخلاف الأول في هجومه على التلمود ، وتركز في جامعة باريس . ولكن الرهبان هم الذين صوروا في هذا المثل الأخير كمرتكبي خطيئة ابتداء أشياء مستحدثة . وأثناء الصراع بين الكهنة المستجدين والكهنة الدنيويين في جامعة باريس ، عبر الأساتذة الدنيويون عن نقمتهم - بوجه خاص على مذهب المستجدين أو الاستجدائيين لمظاهر الفقر المذموم الذي تصور الرهبان أنه ضرورة مسبقة لتحقيق أعلى مستوى من التقوى . ورد الأساتذة الدنيويون على ذلك بأن التوراة لم تصور عيسى والرسول كأشخاص يعيشون في حالة فقر مدقع ، وأن الرهبان عندما تسمتوا بهذا المذهب فإنهم طعنوا في تقوى البابوات والقسس منذ عهد الكنيسة الأيكر .

وكتب ولیم من سان آمور ، وكان لسان حال أساسيا للأساتذة الدنيويين في أحد مؤلفاته المعادية للرهبان المستجدين : عندما يعط أحد ضد الأمفار المقدسة ، وإذا دعا أيضاً الى أشياء لم تظهر في التوراة أو تستمد منها ، فإنه سيتصف بالزيف ، بدلا من اتصافه بصدق الاعتقاد . ثم شرح ما يعنيه موجها كلامه الى الرهبان :

وهناك بعض وعاط معينين عندما حدثهم الرغبة الى تغيير عقيدة الآخرين لكي يتقبلوا طريقتهم الجديدة في الحياة ، فإنهم أحجموا بعض المستحدثات

الخرافية التي لم يرد ذكرها في تراث الكنيسة ، ولكنهم قدموا هذه المستحدثات في مظهر يجعلها تبدو في مظهر المقدسات . . . والظاهر أنهم يشبهون المجد التافه . ومن هذا الصنف أولئك الوعاظ الذين (يعرضون) أعمالا مقلدة أو مزورة للتوبة لم يسبق ظهورها ولم يسمع بها أحد ، حتى تؤمن بها الكثرة من الناس . كما أنهم يمارسون تقاليد مستحدثة وحيية لم يسمع بها أحد ، ويقومون بعرضها زاعمين وجوب عرضها على الكافة . وهذا يتعارض والكتب الالهية المقدسة والمؤسسة الشرعية والعرف الكنسي . »

ويؤيد ولیم عتقها هذه الفعلة بمخالفتها لتسبيحة الفيلسوف الروماني سنيكا ضد البدع المستحدثة . فلقد ابتدع الرهبان هذه التقاليد الجديدة حتى يظهر من يتميزون على الآخرين بكمالهم وتواضعهم وتقواهم على أن هذه المألوفات الدينية التي يطلق عليها المستجدون اسما كريما (*) انما هي في الواقع من اختراع اناس من البشر ، وليست من صنع الله . وكان الانسب هو تسميتها بالخزعبلات والمندسات ، لأنها في الواقع قد انتهكت كلمة الله الذي أنزل الدين الحق . فمثلا وبالرغم من أن هؤلاء الوعاظ يخفون المال كباقي الكهان النظاميين الآخرين ، وبالرغم من استعدادهم لقبول العطايا عندما تعرض عليهم ، الا أنهم اخترعوا بدعة العوز الانجيلي للنظار باعظم قدر من الكمال رغم تعارضه واحكام الكنيسة وتعاليمها . انهم يدعون في تعاليمهم ان من يتصف بالتقوى الحق لا يتعين أن يشتغل بالعمل اليدوي، بل عليه أن يكون عالة على احسان أهل الصدقة حتى وان حرمت الشرائع صراحة التسول بلا موجب . أو قد يذكرون من قبيل الزيف أن لديهم القدرة على الاستماع الى الاعترافات في الأبرشيات التي لا يلزم أن يكونوا أتباعا لها . ويستخلص ولیم القول أنهم بإبتعادهم عن الأسفار المقدسة « فان أولئك الذين تظاهروا بالتقوى أو التدين ، وعندما يتحايلون بالدعوة الى تقاليد من هذا القبيل أو تاملها مما يتعارض مع السنن الالهية والرسولية وتعاليم الآباء المقدسين فانهم يؤدون دورا أشبه بدور الفريسيين عندما ظهرت تعاليم يسوع وما ابتدعوه من معتقدات تظهر بمظهر التقوى وتسيء الى كلام الله » . وكما ابتعدت تقاليد الفريسيين (أول حاخامات التلمود) عن التقاليد الأصلية للبرانيين ، كذلك بالاستطاعة وصم مذاهب المستجدين بالخزعبلات . وعلى حد قول ولیم : « لاننا لم نقلها من السيد المسيح أو الرسل أو المجامع المقدسة أو شروح الذكائرة المقدسين ، ولكنها أقححت عن طريق دخلاء محدثين تبعوا لأهوائهم . ولقد بلغت تعاليم الرهبان في انحرافها أقصى الحدود مما دفع ولیم في نهاية المطاف الى تسميتهم

بالشبيحيين(*) ، الذين لا موضع لهم في العقيدة الصحيحة. وقد أثبتوا مدى زيف الوعاظ المستجدين. ونزع بالمثل جيرار دابفيل(**) الدعاية الكبير الذي جاء بعد ذلك الى تشجيع الاساتذة العلمانيين على اتهام الرهبان لانهم عمدوا الى تصمية التعاليم المقدسة للأسفار بما اضافوه من مخترعات انسانية . وتمشيا مع ما قاله جيرار فان المذاهب الاستجدائية الداعية الى الفقر قد تحلت شرعية مختلف البابوات وسلطانهم ، ومن هنا فقد استنحت هذه المذاهب الرهبان على الخط من الهيئة المسماة بكنيسة روما والوقوع في خطيئة الهرطقة .

ولا يخفى ان ولیم وجرار قد كتبنا بعد مرور سنوات على أول هجوم على التلمود في جامعة باريس . وليس بسقودونا أن نحاجي بالقول بأن حملتهم ضد المستحدثات المذهبية للرهبان قد تفاقمت وتحولت الى مواجهة بين هؤلاء الرهبان واليهود . ومع هذا فان التشابه بين الاتهامات الموجهة أثناء الخلافين تبدو واضحة الى حد كبير مما يدعونا الى الظن بأنها لم تكن محض مصادفة . فاذا كانت الاتهامات الموجهة في بعض الخصومات لم تؤد على نحو مباشر الى اتهامات في خصومات أخرى - وان كان الاحتمال عازال قائما بتأثر الهجوم على الرهبان بالهجوم على التلمود - الا ان هذه الاتهامات قد استمرت تعرض نفس الاتجاه الفكري السائد بين كهنة القرن الثالث عشر . فجميع الأفكار اللاهوتية قد احتاجت الى فحص دقيق للتأكد من توافقيها مع تعاليم الاسفار المقدسة ، كما فسرت وفقا لتقاليد الكنيسة . وتددت المعتقدات غير النابعة من الاسفار المقدسة بما يقال عن وحدة العالم المسيحي ، مما صعب تحليها . اذ كانت تحل معاني جديدة ، وبرزت التنديد باسم التشيع أو الهرطقة . فاذا سلمنا بهذا السياق ، سيكون يوسعنا تقدير سر حدة الهجوم الكنسي على التلمود الذي لم يكن مبرورا على هذا العهد .

واخيرا هناك نتيجة ثانوية للروح الدفاعية للعالم المسيحي في القرن الثالث عشر انبعثت عند تحول الشعائر الشبيهة بالقومية الوطنية لصالح الكنيسة العالمية الى تمايز عن مذهب القطرية (***) . ولقد ظهر هذا المصطلح في الوقت الحاضر في أغلب الأحيان في كتابات المؤرخين الأمريكيين ، وان كان من الواجب أن لا يفرض هذا الاستعمال أى تحديد ضروري على مدى نفعه وامكانات تطبيقه . ويدل المصطلح على نظرة الى مجتمع ما لا يستعاط

Sectae.

Gerard d'Abbeville

Nativism.

(*)

(**)

(***)

اعتمادا عليها الاعتراف بمواطنة أى فرد تقع اهتماماته الأساسية وللاؤء ومثله خارج المجتمع ، لأن مثل هذا الفرد لا يقف على أرض صلبة . ولأن هذه التوعية من الأفراد تهدد ضالح باقى المواطنين . « والنزعة القطرية » حالة عقلية قد تكون - شعوريا أو لا شعوريا - وثيقة الصلة بالقومية . وتمتد جذورها - كما هو الحال فى القومية - الى الاحساس بالاشتراك فى الارتباطات الشعورية والتاريخ واللغة والعادات والدين . الخ . والملاحظ أن كثيرين فى القرن السادس عشر قد قفزوا هذه القفزة القصيرة الى مذهب « القطرية » مدقوعين بشاعر مسيحية عدوانية أو بدافع وطنى . فاذا قلنا ان أوروبا كانت مؤلفة من وحدة مسيحية كاملة ، سينظر فى هذه الحالة الى كل من هو غير مسيحي لا على أنه غريب عن المجتمع المسيحي فحسب . وانما سرعان ما سينظر اليه على أنه عدو ايضا . وخضع المجلس الاسباني (*) لهذه الحالة العقلية عندما قرر « أن كنيسة الله التى يحتفى فيها بأصحاب المناصب الدينية وتقام فيها شعائر القربان المقدس يتعين تطهيرها حتى لا تصاب بالدنس من تأثير الاتصال بين الكفار والمؤمنين » . فالأجانب أو الأعراب فى أى مجتمع متجانس يسيثون الى وحدة المجتمع ، ومن ثم فانهم معرضون للعداء من جميع المواطنين الصالحين . وكما ذكر جون بوسويل حديثا عن المصابين بالشذوذ الجنسي ، فإن تطهير العناصر الغريبة وحده لا يكفى . فلا عجب اذا وأينا حتى أولئك المسيحيين الذين اختلفت قيمهم الشخصية عن قيم الأغلبية يواجهون الاضطهاد والنبد الاجتماعى فى أوروبا فى القرن الثالث عشر . وكما حدث فى الحركة القومية الجرمانية المتطرفة فى أواخر القرن التاسع عشر ، والتى تسببت فى بزوغ الاتهامات المناهضة للسامية وللحضارة التلمودية الشيطانية المعاصرة لليهود ، والتى طالبت باستبعادهم من أوطانهم ، أو فى حركة الإصلاح الأمريكى الكبرى التى ظهرت فى بواكير هذا القرن . والتى نبذت الكاثوليك لأنهم تخلوا عن حقائق المسيحية وعارضوا المثل العليا الأمريكية ، وارتكبوا جرائم لا أخلاقية اتسمت بالقبح ضد المجتمع ، كذلك يندت حركة الاستقصاء الممدق للكنيسة التى أدانت العبرانية الوسيطة معقولة تماما فى سياق مذهب « القطرية » . إذ كانت كنيسة روما أيضا مجتمعا يسعى لتحقيق وحدة وظيفية واستئصال الزوائد الغريبة . وهاجمت هذه الكنيسة أيضا إحدى الجماعات الدينية التى تسمى الى هذه الوحدة وتشوهها ، واتهمتها بنفس الجرائم الأساسية : الانحراف الهرطقى عن الأسفار المقدسة والمروق والارتداد عن مثل المجتمع والعدوان اللا أخلاقى وغير الطبيعى على المواطنين . وقد ساعدت النزعة القطرية كعامل مساعد - على أقل تقدير - فى تصاعد

بزعة ترى أن اليهود ليس لهم حق البقاء في العالم المسيحي - وما دام ذلك كذلك فلن يصعب علينا تقدير حقيقة حدوث تزايد في حركة الاضطهاد الشعبى لليهود أوروبا الوسطى ، واقصاء اليهود بالجملة من البلدان الأوروبية في نهاية القرون الوسطى ، والتي تميزت بما صحبها من استفحال في المشاعر القومية ، وظهور حكومات تمثيلية قومية .

ولقد ساعد المناخ الفكرى والروحى فى أوروبا فى القرن الثالث عشر بعد أن اصطبغ بفكرة الوحدة المسيحية على خلق الوقت المناسب لظهور حركة اقضاء جديدة لليهود . واعترفت البابوية الموناركية بحقها فى التدخل فى خصوصيات المسائل العقائدية ، وجنح المشرعون الى المطالبة باصدار تشريعات كنسية مباشرة ضد اليهود . وكما لاحظ سوزون : فلقد ساعدت الحماسة الدينية العامة آنئذ على اباحة العنف لأهل أوروبا فى معاملة اليهود ، ومع هذا ، وكما رأينا ، لقد قاد العملية الرئيسية لانماء هذا الاتجاه الجديد وتنقيته وتبريره الدومنيكان والفرنسيسكان . وينبغى أن لا يعتبر الدور الهام الذى نهض به الرهبان المستجدون وطابعه مستمدا من نفس الحاجات ونفس المناخ فى المجتمع الدينى الأوروبى الذى تحدثنا عنه : لقد وصف الباحثون المحدثون القرن الثالث عشر « بالعصر الذهبى للرهبان » لأنه على حد قول دافيد (*) نولز :

« لقد أضفى كل من القديس فرنسيس والقديس دومنيك - على تحوير مختلفين وانما متكاملان - على الكنيسة شكلا جديدا من الحياة الدينية ، استهوى الشعب استهواء دائما وجارفا ، واجتذب نوعا جديدا من المجندين ، وألهم بدوره عامة الناس برسالة يضطلع بها لمواجهة الهرطقة ، والهرطقة . ولا يقتصر الأمر على أثر ظهور الرهبان فى انقاذ الكنيسة الغربية من الانحراف نحو الهرطقة والانقسام ، ولكن لقد ساعدت الحماية الجديدة للتعبد والوعظ والاعتراف والاستشارة اليومية للرهبان على بث روح جديدة فى المستوى المتدنى للمجتمع المسيحى ، وأدت دورا فعالا فى انماء الروح والوحدة الاجتماعية ، وبذلك عززت القوة التامية للشرعية والواقع السياسية فى المستويات الأسى للحياة الكنسية . وبالإضافة الى ذلك ، فلقد شارك الرهبان بدور كبير فى الإزدهار الرائع للمعقراطية اللاهوتية للمذاهب ، وترتب عليها أثر مزدوج فى عالم الروح . فلقد ذكرت الوعى المسيحى كيفية العيش على الأرض ، وبما ساد هذا العيش من محبة ووقر ومعاناة ، وضربت بذلك مثلا لما يتوجب اتباعه حتى النهاية . وفى ذات

الوقت ، فانها قدمت تعبيرا لاهوتيا لرسالة المسيح في قاعات الدرس
ومناير العالم المسيحي برمته *

وهكذا ترك الرهبان اثرا حاسما على المجتمع المسيحي في العصر ،
وعندما فعلوا ذلك فانهم شاركوا بالكثير في تحقيق وحدة العالم المسيحي
والحفاظ عليه ، كما ذكرنا . وبعد أن وطلت الكنيسة أقدام الإنطاين
الاستجدائين وساعدتهما على نشر تعاليمهما والدعوة ضد الهرطقة ، فانهما
نزعا الى محاربة القوانين ذات الطرد المركزي التي حددت الوحدة المسيحية .
وبعد أن تعهدا بالتزام القواعد التي توغز باتباع العيش وفقا للثقوى
الأنجيلية لما الرهبان الى تقديم نموذج للكون الأصغر للعالمية المسيحية في
مسلكهم القردى . وساندتهم الأصول الاجتماعية التي انحدروا منها ويسرت
لهم اضافة بعد جديد كلية للوحدة المسيحية بعد أن وجهوا حياتهم الروحية
والدنيوية على نحو يحقق تلاقيا هي واحتياجات أنماط الطبقة المتوسطة
الفارقة في الدنيويات ، من تجار ورجال أعمال . وهكذا عبر الاستجدائيون
جانبا من الفجوة التي تفصل المتدين عن الشخص الدارج ، ويسرت لهم
المشاركة في نفس الاهتمامات الروحية . وعندما تنازعوا هم والكفار عند
محاولتهم تغيير مسلكهم ، سيعوا لتضخيم وحدة المجتمع المسيحي والارتقاء
بها داخل النطاقات المادية للعالم المسيحي الأوربي وخارجه . وعندما نظروا
الى الجسم الإلهي للمسيح صور الرهبان تلك الخلايا على أنها منشغلة
بمحاربة الأعداء الخارجيين ، ومقاومة الإصابات الداخلية . وعندما تأملوا
لائحة جريجورى التاسع(*) ، اعتقدوا أن دور الرهبان هو إعادة مركب
الكنيسة الى الطريق القويم وتحولها من الظلمة الى النور ، وبذلك يتسنى
لهم النجاح في اصطلياد سمك البحر في شباك مركبهم .

وعبر نفر كبير من الرهبان أنفسهم عن الفكرة السائدة في المجتمع
المسيحي الموحد والمنظم تنظيميا متاليا . وعندما كان ريمون دى بيتافورتى
يعمل ككاتب جريجورى التاسع إبان ثلاثينات القرن الثالث عشر جسع
الفرمانات البابوية التي نشرها جريجورى باعتبارها الشريعة الوحيدة
المتترف بها للقانون الكنسى لكي تدرس وتطبق في شتى المجالات كوسيلة
لانهوض بالوحدة المسيحية ، كما لا يخفى ، وتشابهه هو وما قام به المؤلف
الفرنسيسكانى البافارى الذى سعى لتقديم العون على نحو رصين لمحاولات
البابا بحكم عالم المسيحية وتوحيدته . وتناولت - بوجه خاص -
الموعظتين (**) اللتين خصصهما للكلام عن حرمان اليهود من دخول «ميدان»

Descendants.

(*)

Berthold Von Regensburg تأليف Schwabenspiegel كتاب (**) (*)

العالم المسيحي فكرة وحدة المسيحية. وفي إحدى الموعظتين ، وصف برتولت الجدران الثلاثة المحيطة بمبداً الإيمان البابوية والقوى الزمنية والملائكة . ويتعين قيام كل طرف عنها بواجبه المناسب لحماية العالم المسيحي ، والا تعرض لعقوبة اللعنة . وفي الموعظة الثانية ، قسم برتولت أصل المسيحية الى طبقات تناظر المراتب العشر للملائكة في السماء ، وتقسم الطبقات الثلاث الأولى : البابا والكهنة الدينيين والأنظمة الدينية والحكام الزمانيين ، وتوكل اليها مسئولية حماية المبدأ وإدارته تحت اشراف البابوية . وبين الطبقات الست التالية لعامة الناس ، يتعين سعي كل فرد لانتاج مهمته الخاصة من أجل المجتمع برمته . ولن يكون بمقدور المسيحية الحفاظ على وحدتها الا باتباع هذه الطريقة . فاذا لم يستطع أى طرف منها القيام بدوره على الوجه الصحيح ، وادى ذلك الى احداث خلل فى الوحدة المسيحية ، فان هذا الطرف سيهيئ الى الطبقة العاشرة من الشعب والمرتبدين الذين تحالفوا هم والشيطان . وكان رايموند لال(*) يترقب ظهور النظام العالمى الكاثوليكي والموحد يشغف كبير ، واعتقد ان هذا الامر لو تحقق ، فان هداية الكفار ستكون مجرد خطوة فى هذا السبيل ، ولكنها ستكون خطوة حاسمة ، والتزم كتاب «براتيكا» تأليف برنارد جوى بحكم طبيعته بالحفاظ على وحدة الايمان المسيحي ، وفرضه . وأثبت البحث الحديث كيف غنى حتى نيقولاى الليرى بالحكومة المناسبة للمجتمع المسيحي وبعلم الكنائسيات وبالعلاقات الاجتماعية الكنسية فى الكنيسة . وقد أفصح هو الآخر عن ايمانه بوحدة العالم المسيحي باعتباره يضم كيانا مفردا واحدا . وبلاستطاعة فهم السر الكامن وراء هجوم هؤلاء الرهبان على اليهود باعتباره مستمداً من الاهتمام الجامع بالوحدة المسيحية ابان القرن الثالث عشر وبواكير القرن الرابع عشر ، ومن دورهم الفعال فى محاولة تحقيقه سواء عن طريق البعثات التبشيرية أو الشعراء المناصرين للساعيية أو الوعاظ المتجولين .

المراجع

Bernard S. Bachrach — Early Medieval Jewish Policy in Western Europe, 1977.

John Boswell — Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, 1980.

Robert Chazan — Medieval Jewry in Northern France 1973.

Norman Cohn — The Pursuit of the Millennium 1970.

John B. Freed — The Friars and German Society in the Thirteenth Century, 1977.

Bernard McGinn — Visions of the End 1979.

Heiko Oberman — The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissance and Reformation, 1984.

James Parkes — The Jew in the Medieval Community 1976.

Marjorie Reeves — The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages 1969.

Cecil Roth — The Jews of Medieval Oxford (1951).

المطالبة بكنيسة حقة (*)

سكوت هندريكس

طوال القرون الوسطى ، عندما طالب رجال الكنيسة من المؤمنين بالإصلاح الدينى ، وطالب العوام أيضا بالمرجوع الى « الكنيسة الحقة » ، كان ما خطر ببالهم هو اصلاح كل شخص لنفسه واصلاح حال المجتمع ، والثاسى بكنيسة الرسل الاوائل ، وما كانت تتمتع به من نقاء . وبعد ١٣٠٠ عندما تحولت الكنيسة الى سلطة زمنية هامة ، اهتزت الثقة بالسلطة البابوية وزعامة الكنيسة بعد أن توقفت البابوية عن تبني المثل التي اتبعها الرسل . واثارت هذه الحالة من جديد جدلا نقديا صحتوما حول طبيعة الكنيسة الحقة .

وظهرت سلطات جديدة ونماذج جديدة للكنيسة الحقة - قوضع الفرنسيسكان ، آى الاتباع المتطرفون للقديس فرانسيس الاسيزى علما (*) للكنائس « الباقية » يعنى للكنيسة الحقة - وجادلوا بالقول بان الكنيسة الحقة ما هي الا أثر بسيط من آثار المسيحيين ممن اقتدوا فى حياتهم بالمثل التي ضربها الرسل ، وهاجم مارسيلوس من بادوا - ولعله أهم اصحاب النظريات السياسية فى القرن الرابع عشر - الادعاءات البابوية بالحكم باسم السلطة الزمنية ، وأعلن أن الكتاب المقدس هو المحك الذى يرجع اليه عند الحكم على الكنيسة الحقة . وحاجى أيضا بالقول بان حق تفسير الكتاب المقدس ليس وقفاً على البابا ، ولكنه من حق المجلس الممثل للكنيسة . وذهب الفيلسوف وليم من أوكام الى ما هو أبعد . إذ رأى عدم الاعتراف بالعصمة لجميع السلطات التي تتمتع بها المؤسسات الدينية ، وأن باستطاعة الكنيسة الاستمرار فى البقاء حتى لو انقض عنها الجميع ولم يبق سوى فرد واحد كما حدث عند صلب المسيح ، ولم يستمر فى الوفاء له ولذكراه غير أمه دريم . إذ اعتقد حتى المستشار المحافظ لجامعة باريس جان جيرسون أن المجالس المقدسة هي أصلى وسيط للروح

In Quest of the Vera Ecclesia —

(*) نقلا عن كتاب —

Scott, H. Hendrix ، تأليف The Crimes of Late Medieval Ecclesiology

١٩٧٦

ecclesiology.

(**)

القدس ، ومكانتها تعلو على البابوات الذين اساءوا بلا مراعاة لهذه السلطات .
ولقد حاول اتباع موس (٢) (الهوسيون) في يوهيميا ممن اضطهدهم
جبرسون في مجمع كونستانس استعادة الكنيسة الحقبة بتطبيق الممارسات
الرسولية . يعنى الاشتراك العام في مناولة الخبز والنبية (٢٢) وان كانت
الكنيسة الرومانية قد درجت تقليديا على جعل الفبيذ القريبانى من نصيب
القساوسة .

ويعد هذه المجادلات المتعددة ، جاءت حركة الإصلاح البروتستانتي
التي بدت وكأنها قد أجملت هذه المحاولات وأعلقت أن الكنيسة الحقبة توجد
حيثما ترتفع كلمة الله ويسود الإيمان بها .

تكاد تتماثل في العراقة المطالبة بكنيسة حقبة هي وبه انشاء الكنيسة
ذاتها . وقبل ١٣٠٠ غالبا ما تمثل هذا المطلب في الدعوى الى اصلاح كل
شخص لذاته واصلاح المجتمع وتجديد الكنيسة . وكان النموذج الغالب
على محاولات الإصلاح هو نموذج الكنيسة البدائية الأولى (٢٢) بصورته التي
ترأى لها المجتمع المسيحي الأبركر في صورة مثالية . وجمعت هذه الصورة
بين الحياة البسيطة وتعاليم يسوع وحوارييه وانجيل الرسل قبل تعرضه
للتحريف . في زعمهم - وأخيرا الحياة المشتركة المجردة من الأنانية ،
التي اشترك في عيشها أوائل المسيحيين كما عبرت عنها بعض فقرات
العهد الجديد (بند ٣ ، ٤) . واعتمد على هذا العامل الأخير كأهم أساس
للصيغة المثلى للمطلب ، أي الرهبانية ، والتي استند اليها الغرب كأهم
دعامة لفكرة الإصلاح المسيحي . واتخذت الريادة بعض الأديرة (كدير
كلوني وهرساو) في حركة التجديد الرهباني في القرن العاشر والقرن
الحادى عشر ، والتي تجسست في الإصلاحات القسوسية الصارمة لبريجورى
السابع . وتفرعت من هذه الحركة بعض الطوائف المتشددة مثل طائفة
السيستريسيان (٢٢٢) في القرن الثاني عشر .

وترجع الى « حركة الإصلاح » ، على غرار المثل التي ضربها الرسل
أيضا حركة الانشقاق في بواكير العصور الوسطى والتي أشعل نيرانها

(*) Hus (١٢٦٦ - ١٤١٥) المصلح الدينى البومينى وقد تعرض للاضطهاد

والحاكمة وحكم عليه بالحرق واتباعه هم الـ Hussites البوميون .

(**) مثل الـ Ultraquism يعنى الاشتراك في تناول الخبز والنبية .

(***) Ecclesia primitiva - وقد ترجعت في السياق الى كنيسة بدائية .

(****) Cistercians طائفة من الرهبان الكاثوليك أنشأها القديس روبرت من
موليسم (١٠٢٧ - ١١١١) تميزت بتشددها في اتباع المذهب البندكتي .

اخفاق الكنيسة الرومانية في العيش تبعا لمعايير البساطة والزهد التي عرفت عن الصورة المثالية للكنيسة الاولى . ولما ازداد النظام الهيرارشي في روما رسوخا وتصلبا أحجم عن تحقيق مطالب الإصلاح التي فرضها المنشقون ، واستبعد هؤلاء المنشقين ووصفوا بالهرطقة ، واستعانوا بمحاكم التفتيش لقمع حركتهم .

ومع هذا فبعدا بالقرن الرابع عشر ، اتخذ شكل مطلب الكنيسة الحقة عدة أوجه تخضت عن ظهور صور كنسية متعددة متباينة الألوان ، أشد تعقيدا من الوضع الذي كان قائما آنذ ، على أن المثل الأعلى للكنيسة الأولى لم يستبعد ، ولكن أضيفت اليه نظريات كنسية شتى ذهبت الى ما هو أبعد من الدعوة البسيطة للرجوع الى المثل الرسول الأعلى . وبعد أن كانوا قبل ١٣٠٠ قلما يواجهون أى انتباه الى المسائل الكنسية رأينا كتابات المشرعين الكنسيين في القرنين التاليين تحفل بالبحوث التفصيلية التي سعت الى تعريف الكنيسة الحقة وحل طلاس الممس التي يستند اليها سلطانها . وكان من بين هؤلاء الكتاب نفر من المحافظين وآخرون من أصحاب البدع ومن الساعين الى التوفيق بين مختلف النزعات بدءا بجيمس فيترو في نهاية القرن الرابع عشر الى مارتين لوتر المنشق عن الأغسطينية في نهاية القرون الوسطى .

ورفعت بعض هذه النظريات الكنسية مطلب أواخر القرون الوسطى الخاص بالكنيسة الحقة الى آفاق أسمى . واشتدت حدة هذا المطلب في صورته الجديدة عندما جنح الى نقد الهيرارشية البابوية التي ظهرت الى الوجود إبان القرن الثالث عشر واتخذ شكل التحدي عند بعض الطوائف الرومانية من الفالدنزيان (*) والفرنسيسكان ، ثم ازداد احتداما عندما شب الصراع بين البابوية والفرنسيين والحكام الإمبرياليين ، وأيضاً عندما احتدم الخلاف بين كبار رجال الدين المسيحي أثناء التصددع الكبير في البابوية (١٣٧٨ - ١٤١٧) . وفي أعقاب هذا التصددع ، بدا وكان هذا المطلب قد خفت حدته ، غير أنه اشتعل مرة أخرى في صورة واحدة في البداية في حركة المقاومة والتبرم التي قادها مارتين لوتر والتي تصاعدت وأشعلت لهيب حركة الإصلاح البروتستانتى . وفي جميع مراحل الأزمة ، اقترح نقاد الكنيسة العتيدة القائمة - وبخاصة الرافضين للنظام الهيرارشي البابوي - في نظراتهم للكنيسة استحداث بديل كنسى يحد جوهرها من سلطان البابوية ، وطرح المفكرون المنشقون وجماعات المنشقين نماذج للكنيسة كانت في العديد من الحالات بعيدة تماما عن الواقع الكنسى الفعلي .

وهكذا تفرع المطلب الجديد للكنيسة الحقة الى عدة اتجاهات كان
يقدور أبناء اواخر القرون الوسطى الاختيار من بينها، وتبعاً لذلك ، بدت
اواخر القرون الوسطى فى نظر عدد من المؤرخين الذين تنبهوا الى مدى
تعقد الأوضاع الكنسية فى هذه الحقبة عصر اضطراب وتقلبات، وجنح عدد
قابل من هؤلاء المؤرخين الى الارتكان على هذا الخلاف حول طبيعة الكنيسة
وساطاتها لبخس القرون الوسطى بالمقارنة بما سبقها من قرون ، وقاموا
بإيضاح كيف استتوت الحالة فى اواخر القرون الوسطى مصلحي القرن
السادس عشر . وكما نتعين التفرقة بين « الأزمة » و « التدهور » ،
كذلك لا يصح مساواة « التنوع » بالاضطراب والانحلال . وليس من
شك فى أن عهود الأزمات تحدث تمزقا فى النمل وتزعزع حالات الاطمئنان
والاستقرار . الا أنها تتمخض أيضا عن حلول جديدة وبقيعات جديدة .
وبدلا من الاستخفاف بالصور المتنوعة للمطلب الوسطى بكنيسة حقة ،
واعتبارها دليلا على حدوث تدهور لاهوتى وكنائسى لعل الأنفع - تاريخيا -
النظر الى مصدر هذه الصور المتنوعة وأهميتها على ضوء الأحداث التى
عاصرت هذا المطلب .

ولقد تميزت مظاهر المطلب الجديد فى بداية القرن بتصاعد الاحساس
بالحاجة اليه ، وبأنه قد أصبح جزءا لا يتجزأ من جو الأزمة العامة التى
حدثت فى نهاية العصور الوسطى . وكشفت هذه الأزمة عن كونها أعمق من
مجرد أزمة ثقة فى البابوية . إذ اتخذت عدة مظاهر (اجتماعية واقتصادية
وكنسية) . ولا يتفق المؤرخون بأى حال على أى العوامل كان له الصدارة
فى أحداث هذه الأزمة . ومع هذا فقد عرض حديثا جراوس محاولة لتفسير
الأزمة الكنسية فى اواخر القرون الوسطى تتميز بجدارتها بالانتباه لقدرتها
على الربط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية .
وتمشيا. وما يقوله جراوس فإن كلمة أزمة تدل على جميع الظواهر التى
تنجم عن تفكك أسلوب الحياة فى أى مجتمع . وأهم من ذلك شعور الكافة
بأن القيم الأساسية فى مجتمعهم قد تعرضت للتهديد الى حد ما مما جعلها
على حافة التفكك . وكشف مجتمع اواخر القرون الوسطى عن هذا الاحساس
المتزايد بالقلق فى عدة مجالات . على أن جراوس يعتقد أن دور القيم
الروحية أشد حسما من العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند تحليل
أسباب حدوث الأزمات فى المجتمعات . ولقد تعرضت هذه القيم الروحية
لتهديد - بوجه خاص - من جراء البلبلة الدينية التى أثارها التصددع
الكبير للكنيسة الغربية. وهكذا يضع جراوس أزمة الثقة فى هوية الكنيسة
وسلطة الكنيسة فى الصدارة عند تفسيره للأزمة التى ظهرت فى اواخر
القرون الوسطى .

وتوحى استبصارات جراوس بالأسباب التي دفعت أزمة الثقة في البابوية إلى المطالبة عن طريق العنف بكنيسة حقة في أواخر العصور الوسطى - ويرمى البحث الراهن إلى فحص شتى التعابير عن هذا المطلب ، كما وردت في منظور جراوس ، يحى النظر في نظريات الكنيسة التي ظهرت لتحقيق هذا المطلب كرد فعل لأواخر القرن الوسطى على حالة القلق التي أحاطت بطبيعة الكنيسة وسلطانها . ولما كان من المستحيل تناول جميع نظريات الكنيسة في أواخر القرون الوسطى في بحث واحد لذا قصرنا الكلام على نماذج مثيلة للمطلب ، تكشف شتى ألوان ما جاء في نظريات علماء الكنيسة ، وتبين استمرارية موضوعات النظريات الكنسية ، والتي تم ادراكها بتميز أدق في البحوث الحديثة العهد . ومن هذا المنظور ، تبدو الصورة العامة التي شوهتها الأزمة في النظريات الوسيطة المتأخرة أقل اضطراباً وخلطاً بعد النظر بعين فاحصة إلى الصور المتنوعة للمطالبة بكنيسة حقة كمحاولات لإقامة ركيزة كنسية وسط النظام الاجتماعي والكنسي القلق . وفضلاً عن ذلك ، وكما سنبين في القسم الختامي من البحث ، فإنه يصح النظر إلى حركة الإصلاح في القرن السادس عشر كمرحلة ختامية للمطلب الذي يرجع إلى أواخر القرون الوسطى . ففيها تكرر ظهور ردود متنوعة على النظريات التي دارت حول تحديد ماهية الكنيسة بالإضافة إلى كيفية مواجهة أزمة أواخر العصر الوسيط التي أثرت حول السلطان البابوي .

(١)

واصل العديد من النقاد الذين سخروا من تراء الكنيسة في القرن الثالث عشر ، وسلطانها ، أثناء النقلة من صيحة بواكير العصور الوسطى والمطالبة بالإصلاح إلى مطلب أواخر القرون الوسطى بكنيسة حقة ، تقييم هذه الكنيسة ينبغي الكنيسة الأولى (*) . وفي الحق لقد استمر هذا المثل الأعلى في البقاء قوياً في أواخر القرون الوسطى مما حدا بـجوردون ليف إلى تسمية المثل الأعلى للكنيسة الرسولية « بالحقيقة الكنسية الجديدة العظمى في أواخر القرون الوسطى » . ومع هذا فقد استمر المثل الرسول الأعلى لعدة قرون موضع رعاية وتضرع فيما لا حصر له من أديرة أوروبا الغربية دون شعور بالارتياح في شرعية هيراشية الكنيسة . فما الذي طرأ على تنظيمات الأديرة التي نعمت بالاستقرار وعدم التعرض للتقلبات أبان القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ، وجعلها عاجزة عن تجسيم

هذا المثل الأعلى الموقر العريق ، والنهوض به ؟ وما الذى استحدثت الجماعات المنشقة مثل الفالديزيان والقرنثسيستكان على الطعن فى محاولتها الحامية لهذا المثل ومطالبتها بالكنيسة الحقبة ؟ وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمثل الأعلى الرسول فى ذاته لم يكن بأى حال مخطئا كنسيا مستجدنا فى أواخر القرون الوسطى ، إلا أن حدة النقطة كانت من العلامات المميزة التى تميزت بها أواخر القرون الوسطى على المرحلة الأولى فى حلة المطالبة بالكنيسة الحقبة .

وتمشيا مع ما يذكره « ليف » بالاستطاعة نسبة هذه الحدة الى الأسلوب الثورى الذى اتبعه المنشقون فى مهاجمة التوراة فى أواخر القرون الوسطى ، وبحثوا عن مبررات تاريخية للمطالبة بكنيسة تحتذى بكنيسة المجتمع المسيحى . وقد اتبعت الاستعانة بالتوراة صورتين : فمن ناحية - نظر الى كلمات المسيح وأفعاله على أنها أحداث تاريخية حقة ، واعتمد عليها فى معارضة الدعوى والقوانين التى يزعم زيفها للهرارشية القائمة . ومن ناحية ثانية - أصبحت التوراة أداة للنسبة التى أكسبت الأحداث الحقبة أهمية أخروية .

ويصور الفالديزيان أول نمط من أنماط الاعتماد على التوراة ، ففى البداية ، انصبغت غايتهم على الاكتفاء بتجسيم المثل الأعلى الرسولى للزهد والبساطة ، والدعوة له . وعلى الرغم من التحريم البابوى لمواعظهم ما لم يصدر تصريح بذلك من الكنيسة ، إلا أن فالديس (*) (بيتر) قد رأى أن الأكثر ضرورة هو اطاعة الأمر الذى دعت اليه الكنيسة بالوعظ (مرقص ١٦ : ١٥) أكثر من الامتناع للأمر بالخضوع للسلطة . وترتب على ذلك ادانة فقراء ليون (بفرنسا) بالهرطقة ، وقيام الفالديزيان بانشاء هيكلاتهم ، مستعينين بالتوراة كدستور لحياتهم المشتركة بمعزل عن الكنيسة الرومانية ، ورفضوا تدخل القديسين ولعناتهم ووساطتهم ، ورفضت عدة ممارسات غير تورانية باعتبارها بدعا كنسية . واعتقدوا أنهم وحدهم يمثلون الكنيسة الحقبة ، وأنهم مخلصون للحياة الرسولية (**).

ولما كانت الكنيسة قد نبذت منذ وقت باكر الفالديزيان ، لذا لم يظهروا كمشاكل تهديد خطير للهرارشية مماثل لتهديد الروحانيين القرنثسيستكان فى أواخر القرن الثالث عشر . وثارت أعنف المجادلات الروحانية من داخل الهرارشية ذاتها . وسرعان ما تبلورت فى نحلة من

(Peter) Valdes.

Vita apostolica.

(*)

(**)

أهم نحل الكنيسة ، ولقد رأى أنصار هذه النحلة الأسفار المقدسة بمنظور القديس فرنسيس تبعاً لنبوءه يواقيم قيورى . ومن هنا فانه يمثلون طريقة الاستعانة الأخرى بالتوراة التى وصفها « ليف » ، أى الاستعانة بما كاداة للنبوءة . فمثلاً أضافت الشروح التنبؤية (*) لبيتر أوليفي (١٦٩٨) إضافة ضرورية لنقد الروحانيين ، وسرعان ما أدرك أتباع أوليفي التنازل بين الكنيسة القائمة على مبادئ المسيح الدجال والكنيسة الرومانية التى يستمتع بعض منها فى التو بالكنيسة الروحانية الحقبة التى ألفها هؤلاء . الاتباع . وحولت مثل هذه التفسير الأخرى للأحداث الجارية الجدل حول الفقر الرسولى الى مواجهة بين الكنيسة الحقبة والكنيسة الزائفة . وعلى الرغم من أن المثل الأعلى الرسولى قد كوّن لب اهتمامات الجماعة الروحية ، إلا أن أساس هذا الاعتماد قد احتل مكاناً ثانوياً . إذ أصبحت القضايا الأولى تدور - كما هو الحال عند الفالديان - حول طبيعة الكنيسة والسلطة صاحبة الحق فى تفسير الأسفار المقدسة . وانتهى الأمر بالروحانيين - مثلما حدث فى حالة الفالديان - الى الالتجاء للإيمان بأنهم يؤلفون الكنيسة الروحانية الحقبة ، لأنهم وحدهم يتمسكون بأخلاص بقاعدة الفقر والزهد الرسولى . ولما كان هذا الإيمان قد تسبب فى احتلال الجماعة مكانة ثانوية ، لذا فانهما أرغمتا على انشاء نظريات كنسية تمثل قلوب الكنيسة القديسة ، وتجعل الكنيسة الحقبة وفقاً على القلة المؤمنة المعارضة للكثرة من المرتدين . وفى مسألة السلطة ، أبدى الروحانيون استعصامهم لمنح السلطان الدينى للكتابات من خارج الأسفار المقدسة ، وللوظائف التى لا تدخل فى نطاق الوظائف الرسمية المقدسة .

وإذا سلمنا بأن قراءة التوراة قد أضفت ملامح جدية مستحدثة على المثل الأعلى الرسولى فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر ، فما زال التساؤل باقياً : لماذا نزع المسيحيون المتحمسون فى هذه الحقبة بالذات عن القرون الوسطى الى التشبث بالمثل الرسولى الأعلى مما أدى الى محاولتهم تطبيقه على رجال الكنيسة وعامة الناس جميعاً ؟ ونبدأ الإجابة عن هذا السؤال بالقول بأن التوراة كانت دوماً مصدر المثل الأعلى الرسولى . وتبرز أهمية المؤثرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية فى الإجابة عن هذا السؤال ، وإن كان تحديد الى أى حد حدث ذلك من الأمور التى مازالت لم تنضج . وبالمقدور الحصول على دليل إضافى لتفسير هذا السؤال ، إذا قمنا بتحليل التحول الكنسى الحامس فى أحوال العصور الوسطى فى أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر . إذ تضمن هذا التحول

النقلة من اتجاه كنسى يسعى لاصلاح الكنيسة بالاسترشاد بنموذج الكنيسة البدائية الى نظريات كنسية تقصر الكنيسة الحقبة على اقلية اما خارج كنيسة روما (القالذيان) او داخلها (الفرثيسكان الروحانيين) . فما الذى جعل هذه النقلة ضرورية ؟ لأول وهلة لم تكن كنيسة روما راضية عن السماح بعبارات مثل « المثل الاعلى الرسول » بالاستمرار فى الوجود بغير رقابة من الكنيسة . اما اذا تعمقنا هذه الناحية فاننا سنرى أن هذه النقلة قد باتت ضرورية للسبب ذاته الذى جعل المثل الاعلى الرسول يعامل بجدية مستحدثة وبتوسع جديد فى المقام الاول ، يعنى الشعور بازدياد درجة اللايقين فى موضع الكنيسة الحقبة .

ويساعد تصور الكنيسة البدائية (*) ذاته على زيادة تنورنا والتعرف على سر ما أصاب اليقين من تزعرع . ولقد بين أولسين (**) أن المشرعين الكنسيين فى القرن الثانى عشر قد استعملوا مصطلح « الكنيسة البدائية » للإشارة أولا للكنيسة السابقة لقسطنطين . ويوحى مثل هذا الاستعمال بأن الانقسام الأكبر فى تاريخ الكنيسة الباكورة قد دب إبان حكم أول امبراطور مسيحى : قسطنطين . أما المشرعون الكنسيون أنفسهم فعلى الرغم من عدم تبخيرهم صراحة عن النفور من نجاح المسيحية بعد قسطنطين الا أنهم كانوا على أية حال معنيين عناية مضمرة بتكامل المسيحية فى عالم يساعد على انتعاش الكنيسة ماديا . ولا يشعر الاخلاقيون من أمثال برنار من كايروفو بأى تبيكيت يحول دون جعل هذا الاهتمام المضمير صريحا . ودون الرثاء للمظاهر الدنيوية فى الكنيسة التى ظهرت بعد قسطنطين . والتى خانت المثل الاعلى الرسول . وفى فقرة كانت معروفة تماما فى القرون الوسطى . واستشهد بها حتى مارتين لوتر ورضى عنها ، لاحظ برنار الاضطهادات المتعددة التى تعرضت لها الكنيسة السابقة لقسطنطين ، ومن ثم فقد حذر ضد الامان الهش الذى كانت تنعم به الكنيسة المزدهرة فى عصره . اذ يعد هذا النوع من الامان مصدر تهديد أشد لسلام الكنيسة يفوق الاضطهاد الصريح ، لأن اشنع أعداء الكنيسة هم من يظهرون بمظهر الأصدقاء .

من هذا يتضح أن تباينا أشد مع دنيوية الكنيسة التى أعقبت القسطنطينية قد قامت باعطاء صيغة خاصة لتصور « الكنيسة البدائية » ، وليس من العسير فهم لماذا تمسحت جماعات معينة داخل الكنيسة بالمثل الاعلى للفكر الرسولى للجميع حتى تستعيد الكنيسة الوسيطة التكامل

الذى تمتعت به كنيسة ما قبل قسطنطين ، وحاول الإصلاح الجريجورى انى
طابع الكهنة بطابع رسولى (*) . ووسط انغماس الكنيسة الوسيطة فى عالم
نهضة القرن الثانى عشر ، وما عرف عنه من صعوبة اقتصادية وفكرية ،
كان من الطبيعى فحسب أن يستند هذا المثل الأعلى من قبل بعض الجماعات
الى الكنيسة عن بكرة أبيها . وكان الموقف فيما يتعلق بالفرنسيسكان
مختلفا نوعا . اذ تركز اهتمامهم على استعادة نظامهم الذى يؤمن بمثله
الأعلى المقدس الداعى الى الارتداد لحالة الفقر ببعته الصريح . وكانت
نتيجة هذا التطبيق وهذه الحماسة الملحوظة للمثل الأعلى فى الحالتين
واحدة . وتحول تصور الكنيسة البدائية الى حطام نظرية كنسية عندما
لم يتحقق الاتصال الارحب والتطبيق الحرفى للمثل الأعلى الرسولى .
وهكذا وعلى نقيض مكانتهم كأبناء الكنيسة الحقبة الوحيدة ، فان الفالديان
صوروا الكنيسة الرومانية على أنها جسدت تجمع الحاططين (**) من عهد
سالفستر الأول . وزعم الروحانيون أنهم يمثلون الروحية ضد الكنيسة
المسدية (***) التى رفضت اصفاء الاهمية المناسبة للمثل الأعلى للفقر .

وأثبت تصور « الكنيسة البدائية » نفعه لهذه الجماعات عندما بنوا
الآمال الواقعية لاصلاح كنيسة روما على أساس الفقر الرسولى . ومع هذا
فعندما تحطمت هذه الآمال - وهذه أول أزمة من الأزمات الروحية التى
هزت أواخر القرون الوسطى - حدثت أزمة « ثقة » فى هيرارشية الكنيسة
على قدر كبير من الخطورة مما أثار المطالبة بكنيسة حقة منفصلة عن
عذه الهيرارشية . وكانت هذه الأزمة موضع اهتمام « علم الكنائس » .
ففى مرحلتها الأولى ، تسبب عدم التيقن من هل تنبع كنيسة روما فى
اسلوب عيشها المثل الأعلى للكنيسة الأولى ؟ تسبب فى النظر الى هذا
المثل الأعلى بجدية متجددة - وعندما تبين أن كنيسة روما لن تسمح لهذا
المثل بالتعبير عن نفسه الى الحد الذى ترغيه هذه الجماعات انتقلت الأزمة
حينذاك الى مرحلتها الثانية . وفيها حدث تحول حاسم فى ميدان الاهتمام ،
فطبق تصور « الكنيسة البدائية » على وحدة من الكنائس التى ظلت
باقية . ولم تتوان هذه « البقية » عن النزوع للكشف عن أحد المعايير
الاساسية للمطالبة بالمساواة بالكنيسة البدائية . انه معيار الاضطهاد .
وأطلق الاضطهاد الفالديان فى محاكم التفتيش والروحانيين قبل وبعد
ادانتهم . وفى هذا التطبيق النظرى والكنسى الجديد المتطرف لمثل أعلى
عتيق كان المطلب الوسيط المتأخر بكنيسة حقة قد بدأ يلوح فى الأفق .

vita anostolica.

Congregatio Peccatorum.

Ecclesia carnalis.

(*)

(***)

(****)

وازداد جو الأزمة الكنسية تلبدا إبان النصف الأول من القرن الرابع عشر . إذ انتهت المشاحنة بين البابا بونيفاتس السابع وفيليب الجميل بالتفجير بعد أن عمدت البابوية الى اتخاذ إجراءات خاسمة لغرض سلبانها وتفوذها . ويتجلى ذلك خلال المشاحنة عندما أفصح الدعاة في المجلس البابوي بزعامة جيلز عن أشد المطالب تطرفا حتى ذلك الوقت لتوكيد سلطان البابا . ولما تحول الصراع الكنسي من المواجهة بين البابوية وملك فرنسا الى صراع آخر بين البابوية والإمبراطور (لويس إمبراطور بافاريا) صب أنصار آخرون للسيادة البابوية لتعزيز الصلة بين أعضاء الكنيسة الحق والولاء لأحكام البابا . واستعان بعض أتباع المجلس البابوي بالهدف الذي قبله نقاد البابوية في القرن الثالث عشر (كهنة من قسطنطين لمساندة البابا ضد منتقديه) بينما اتبع آخرون تصور « أوليفي » للعصمة للحفاظ على السيادة البابوية التي كان في النية - أصلا - تقييدها .

ونمت الطبيعة المتطرفة لمطالب أتباع المجلس البابوي عن خطوة الموقف المهدد للبابوية ، وكشفت عن خطوة الأزمة أثناء الصراع مع لويس ملك بافاريا أيضا الحساسية والشدة اللتين اتصف بها اضطلاح اثنين من أهم نقاد البابوية ببعثتهما . هذان الناقدان هما مارسيلوس من بادوا ووليم من أوكام . ولما الاثنان الى الوسائل المكتسبة التي أعدت بالفعل في القرن السابق لقياس مدى اقتراب الهرطقة الرومانية من تصورهما للكنيسة الحق . واكتشف الاثنان حسامة الانحراف مما يصعب قبوله ، واقترحا بعض تعديلات كنسية قد تصحح تجاوز حدود السلطات الممنوحة للبابوية . واعتقد الاثنان - برغم ما بينهما من اختلافات طبيعية - أن اساءة هذه السلطة هي سبب الأزمة التي حلت بالكنيسة .

وفيما يتعلق بمارسيلوس ، فإن عنوان كتابه هو « دفاع عن السلام » (٦) وقد أدين ١٣٢٧ . ويبين من العنوان أنه كان يرى في نفسه خالسا للسلام والسكينة ضد « سبب النزاع الأسود والشديد القوي الذي تسبب في اطلاق الامبراطورية الرومانية طويلة » .

وفي نهاية المبحث الأول ، انتهى مارسيلوس الى الكشف عن هذا السبب الأسود ، الذي أرجعه الى الرأي الخاطئ لاساقفة رومانيين معينين ، أصدروا التشريعات التي تهدد الحكم الروماني ، وربما كان وراء ذلك أيضا

تطلعهم المتحرف للحكم فلما بأن الحاكم الروماني مدين لهم به استنادا الى السلطات الوفيرة التي منحت للمسيح * ويرجع أصل هذا المطلب البابوي بالنسبة على جميع الأساقفة ، بل وعلى الحكام الزمانيين الى « مرسوم ومنحة يقال ان قسطنطين قد وهبها للقديس سلقستر بابا روما » .

وتوحى الإشارة الى منحة « قسطنطين » باحتساب صحة ما ذكره جوردون ليف عندها وى أن مارسيلوس قد اتبع تقليد الباحثين عن الكنيسة الحقبة والذين استشهدوا بالمثل الأعلى السابق لقسطنطين كنموذج للإصلاح الكنسى - وعلى الرغم من أنه لم يكن أول من استعان بهذا المثل الأعلى - بالطبع - الا أنه زعم أن مارسيلوس قد صاغه وجعل منه أشد الأسلحة فتكا فى النقد السياسى للنظرية الكنسية فى أواخر القرون الوسطى * . وتبعاً لما ذكره ليف فقد أحدث هذا التأكيد المتكرر للأسلوب الرسول فى الحياة أثراً ابلغ على نقد مارسيلوس للهراشية الرومانية يقوى استعانتها بالفلسفة السياسية لأرسطو عند صياغته لنظرية سيادة الشعب * . وعلى الرغم من أن ليف لم يثبت اثباتاً قاطعاً ما سماه تجاوز نقاد الكنيسة فى أواخر النصر الوسيط لأرسطو ، الا أنه أشار مرة أخرى الى المشكلة الكنسية المحورية المثيرة للجدل فى أزمة أواخر القرون الوسطى أو المشكلة الخاصة بوضع الكنيسة الحقبة وسلطانها * وقد تحدث مارسيلوس عن هذه المسألة فى فصل هام جاء فى أعقاب حديثه عن الكنيسة المسيحية الباكورة *

وناقش مارسيلوس مسألة أى المعتقدات تعمد ضرورية للخلاص ، وماهية السلطة التى يحق لها تحديد هذه المعتقدات * وجاء رده بضرورة عدم إيمان المسيحيين إيماناً جازماً بأية كتابات سوى الأسفار المقدسة ، والابتعاد عن شروح هذه الأسفار المشكوك فى معانيها ، كذلك التى وضعها الجميع العام للمؤمنين أو المسيحيين الكاثوليك * . فما هو وجه الصحة فى هذا الرأى ؟ ، الذى قصد به التنبيه الى حاجة التيقن من الايمان الى عدم الوثوق فى أية كتابات وضعتها شخص آدمية * فلا شيء يوثق به سوى الأسفار المقدسة باعتبارها لا تحتوى الا « على الأحكام التى أصدرها بابا روما أو أقرانه من الكهنة ممن يسمون « بالكرادلة » ، ولا تحتوى أيضاً على شرائع من صنع الانسان ، أى من اختراع العقل البشرى عن الأفعال أو المشاحنات الانسانية » . ومن الأمثلة المؤيدة لذلك المنشور البابوى (٩) لبابا يوحنا الثانى والعشرين الذى ينكر ممارسة المسيح لآى أفعال دالة على الفقر المنقح * ويقول مارسيلوس : « فلو قبل مثل هذا القرار البابوى سيصبح إيمان المؤمنين جميعاً معرضاً للخطر » . فالأسفار المقدسة هى

التي. الوحيد الذي يمكن الوثوق فيه . ولا أحد غير المجمع العام الممثل لجميع المؤمنين المسيحيين يعتقد أنه يدعي التحدث بلسان الوحي عندما يفسر نقاطا غامضة من الكتب المقدسة مثل مقدار الفقر المطلوب توافره عند اتباع المسيح .

واكتشف مارسيليوس أن نداءه الموجه الى المجمع العام سيكون متوافقا هو والمثل الرسولي الأعلى الذي يستخدم كمعيار للحكم على البابوية . على أنه من المعروف أن معاصره ولهم من أوكام لم يكن حسن الظن بالمجمع العام بحيث يرضى الاعتراف له بالمصصة. والواقع أن تضرع أوكام بالمثل الرسولي الأعلى أمر مشكوك فيه ، رغم إثارة لبدا الفقر المطلق . وبدلا من أن يختار أوكام الكنيسة البدائية كنموذج يرجع اليه لاصلاح كنيسة روما ، فانه فضل حلا أكثر راديكالية لمكانة الكنيسة الحقبة . كما تمثلت في آثار المسيحيين المؤمنين التي بالمقدور استمرارها في البقاء - نظريا - بمعزل عن الهيرارشيّة الرومانية ، اذا اعتقد أن هذه الهيرارشيّة قد حادت عن الصواب . والواقع أن هذه النظرية الكنيسة الباقية قد اتخذت أبعادا وجودية في نظر أوكام ، عندما ألقي نفسه مدافعا عن الكنيسة الحقبة ضد نوعية البابوات الهراطقة المضللين الذين تصورهم « أوليفي » من أمثال يوحنا الثاني والعشرين . وسعى أوكام لتأييد مزاعم الفرائسيين الذين أيدوا مبدأ الفقر المدقع ضد يوحنا الثاني والعشرين . وتبنى ، تمشيا مع هذه الغاية نظرية أوليفي عن عدم قابلية المنشورات البابوية للتنقيح ، وتوسع في توضيح رأيه .

والظاهر أن النظرية الكنيسة الباقية لأوكام وراء اتهام نقاده له بالنزوع نحو الاتجاه الذاتي المطلق . والحق أنه يبدو وكأن أوكام قد عهد بمسؤولية التفرقة بين الحق والباطل الى كل مسيحي من المسيحيين .

..... وبلاستطاعة رغم ذلك اقامة صرح أكثر عطاء لدعم نظرية الكنيسة الباقية لأوكام . واثبات أنه لم يتدن الى أخطر درجات الصالح الذاتي. فمثلا لقد جادل ميتنخه(*) حديثا وقال ان استمرار بقاء الكنيسة اعتمادا على جهد فرد واحد لا غير لم يكن انعكاسا لنزعة فردية متطرفة اتبعت من الميتافيزيقا الاسمية لأوكام . وعلى عكس ذلك ، فلقد رأينا أوكام يتوسل مستشهدا بتقليد كنسي مأثور عن تهجد السيدة مريم عند الصليب ، ويتوسل أيضا بنظرية الشرعين الكنسيين التي انحدرت اليها ودعت الى تسكين السلطة في شخص واحد فقط .

وحديثنا أشار أوزمنت (وهو أحد جامعي مختارات كتابنا) الى أحد متضمنات النظريات الكنسية المترتبة على تشديد أوكام على الالتزام بالكتاب المقدس . فإذا كان الله قد أمر بتحقيق معرفة الذات الإلهية ووسيلة الخلاص عن طريق الكنيسة ، فإن معنى هذا هو تأمين الكنيسة من أى نقد في مخطط أوكام لنظرية الخلاص ، وتأميناً أيضاً من أى هيرارشية نسقية في المذهب التوماوى (نسبة الى توما الأكويني) ، لأن مذهب أوكام قد أدرك دور الكنيسة كوسيط بين الرب والعباد ، بناء على عهد اتفق عليه المؤمنون ، وليس بحكم مكانتها ضمن هيرارشية ميتافيزيقية مفترضة . على أنه بالمقارنة بالصوفية وتركيزها على العلاقة التى تتحقق بلا وساطة بين الله والانسان ، سيجد أساس الكنيسة القائم على العهد انجاساً محاقلاً يصعب وصفه بأنه سيحطم النظام الكنائسى القائم .

وفي هذا المقام ، لم يبدِ النضرع الى الكنيسة العالمية في الزمان عند أوكام كضرب من التحايل سعيًا وراء الإعتداء الى معيار للحقيقة . فالواقع انه رأى في ذلك تواصلاً طبيعياً مع الفهم الدينامي المسائر للكتاب المقدس للدور التاريخي لله . وعلى الرغم من أن دور الكنيسة لم يعد قاصراً على دور المؤسسة الراسخة للدعوة لكل ديني أعلى فإنها ظلت الحارس الموثوق ومفسر الوحي الإلهي .

وفضلاً عن ذلك ، فإن جهود الله عند أوكام لها وجهان . ففي عالم الخلاصية (بفتح الخاء) يتوجب على الانسان تقديم أفضل ما عنده والاستعمال الأمثل لقدراته الطبيعية لكي يعد نفسه لعناية الله . وربما كانت هناك فكرة موازية لهذه الفكرة كامنة في نظريات أوكام الكنيسية تستخلص من قوله (*) أن لكل مسيحي الحق ، بل عليه واجب التيقن من الحقيقة الكاثوليكية بنفسه على ضوء الاجماع التاريخي للمؤمنين ، وهذا رأى يختلف عما اتهم به مذهب أوكام بأنه قائم على الايمان الأعشى . وعلى هذا الأساس فياقدور تفسير برهان أوكام عن المعصومية البابوية على أنه محاولة للحد من سيادة التحكم البابوي وتضرع للوحي الإلهي بالتدخل من أجل المؤمنين الذين تعهدوا له في الماضي بمواجهة الفكر المتفشى في الهيرارشية الكنسية المعاصرة .

خلاصة القول فإنه من المتعذر وصف نظريات أوكام الكنسية لا بأنها ذات نزعة ذاتية صرفة ولا بأنها مثلت انفصاماً كاملاً بين كتاباته الفلسفية - اللاهوتية وكتاباتة السياسية - الكنسية . فلقد جاء أوكام بشكل أصيل

الى أبعد الحدود من النظريات الكنسية الباقية لأوليفي كحل نظري لازمة البابوية على عهده . وبذلك تباين هو ومارسيلوس والذي اعتمد على الكنيسة البدائية كنموذج للكنيسة بعد اصلاحها تحت رعاية المجمع العام . وكانت النظرية الكنسية عن دور الخبرة العرفانية ، والتي خصت الفهم بدور اسنى من دور المؤسسات الدينية اسهاما فريدا في مطالبة أواخر القرون الوسطى بالكنيسة الحقبة .

(٣)

على أن اسهام أوكام لم يثبت أنه الحل الأفضل عندما نشبت أزمت النظريات الكنسية في أواخر القرون الوسطى وما سادها من آثار شديدة التدمير لم تتواءم هي وطبيعة سلطة الكنيسة عند حدوث التصدع الكبير (١٣٧٨ - ١٤١٧) . ففي منتصف القرن حاد الساعون لاصلاح الكنيسة عن مهمتهم الأصلية ، ورجعوا بدلا من ذلك الى الحل الذي تضمنته النظريات الكنسية التي اقترحها مارسيلوس ، يعنى انشاء مجمع عام . والحق أن النظرية التوفيقية (أو نظرية المصالحة) كانت أقدم كثيرا من مارسيلوس وتمثل استجابة لازمة أواخر القرن الرابع عشر واتصفت بتكاملها كنظرية كنسية . كما أن جذورها تمتد الى وقت باكر من القرون الوسطى .

وبدت ضرورة صدور بعض النظريات الكنسية الواضحة أمرا عاما خصوصا لجان جيرسون (زعيم مجمع كونستانس ١٤١٤ - ١٤١٧) . وهو من الكتاب الذين يدين له المفكرون الموفقون في بداية القرن السادس عشر بأعظم فضل . ويضم تاريخ جيرسون على نحو فعال حياته النشطة كمصلح كنسى ودوره في عالم النظريات كلاهوتى متصوف ومفكر كنسى . وازدادت دراستنا بهذه العلاقة المتبادلة بين الخبرة العملية والدراية النظرية بعد ظهور الدراسة الحديثة التي أشارت الى النشاط العام لاصلاح في اللاهوت المتصوف الذى وضعه جيرسون وإلى نظرياته الكنسية . ويدخل الطريق الصوفى (*) عند جيرسون هو «جنوة الخير التى لا تنطفئ» . والتي غرست طبيعيا في الروح (السندريس) (**) . وباعتبار « السندريس » نقطة احتكاك فطرية بين الله والانسان ، فانها غلت ماوى للروح القدس ، حيث ولد المسيح روحيا في النفس . ويتخذ اصلاح النفس « السندريس » كنقطة بدء أصيلة له بذرة الله (***) « التى تحتل موضعا عميقا في بنية

Via mystica.

Syndresia .

Semen Del.

(*)

(***)

(****)

الكنيسة ، وتنتشر في هذه البنية باعتبارها الدماء التي تزودها بالحياة ، ويستمد المجمع العام من هذه القوة الإلهية الكامنة الحق في اصلاح الكنيسة اذا أثبت رأسها (البابا) عجزه عن حكمها- اذ لا تستند شرعية الهيرارشية الكنسية على البابوية لذاتها ، ولكنها تستند على « البذرة الإلهية » ، وهي قائمة أصلا في صميم جسد المسيح . ومن ناحية أخرى فإن السلطة التي يحصل عليها أى مجمع من بذرة الله لا تمنح هذا المجمع أية سلطة سيادية مطابقة على بابا كنيسة القديس بطرس . انها تنطبق فقط على الحالات التي تحدث فيها اسادة لاستعمال السلطة البابوية .

وهكذا يصبح لدينا الى جانب النظرية الكنسية الباقية (عند أوليفي على سبيل المثال) والنظرية الكنسية للخبرة العرفانية (عند أوكام) نظرية ثالثة هي نظرية كنسية البذرة عند جيرسون (ان صحت هذه التسمية) ولقد ارتبطت هذه النظرية الأخيرة في ناحية واحدة ، يعنى فى تضرعا للكنيسة البدائية بالنظرية التوفيقية(*) لمارسيلوس ، فعى انبسه بالروح القدس ، لأن القدرة الاصلاحية « للبذرة » لا تحدث قاعليتها الا عندما تتجمع الكنيسة فى صورة مجمع . ووفقا لما ذكره جيرسون فان « الكنيسة البدائية » قد عرضت مثلا سابقا يمكن الاستشهاد به فى هذا الشأن . على أنه من ناحية أخرى ، فإن النظرية الكنسية التوفيقية لجيرسون قد بلغت أعظم ارتقاء من نظرية مارسيلوس . فالبذرة المتلقاة من الكنيسة فى طورها الاول قد وضعت الهيرارشية فى مكان أوثق من نظريته الكنسية أكثر مما حدث فى حالة مارسيلوس . وساعدت القداصة التي منحت للهيرارشية على تميز النظرية الكنسية لجيرسون على نظرية أوكام ، التي ربطت الجوهر الحق للكنيسة بالإيمان أكثر من ربطها بالبناء الهيرارشى . ولا يخفى أنه بالاستطاعة فهم « النظرية التوفيقية » فهما اصح اذا فهمت على أنها مجرد نوع من الاستجابة الكنسية ، فيها يعمل المجمع كأداة للإصلاح . وعلى الرغم من أن المثل الأعلى « للكنيسة البدائية » قد قام - بالتأكيد - بدور فى هذه النظريات التوفيقية للإصلاح ، الا أن الاختيارات فى النظرية الكنسية التي برزت كاستجابة للتصديق كانت أكثر تنوعا وارتقاء بدرجة ملحوظة ، أكثر من كونها دعوة ساذجة للرجوع الى بساطة حياة الرسل البعيدة عن التعقيد ، اذ كان الباحثون عن الكنيسة الحقة إبان أواخر القرون الوسطى يسافرون على طرق أفضل تعبيدا من الطرق المتربة التي سار عليها الرسل ، وعلى طرق أكثر تنوعا من الطرق العامة الروحية التي سلكتها البابوية ، والنزعات التوفيقية .

وكان الطريق الكنسى الذى شقه جون هوس وأتباعه فى معارضة الكنيسة الرومانية أحد هذه الطرق . ووصف جراوس الحركة الهوسية فى معرض كلامه عن الأزمة الروحية التى أحدثها التصديق الكبير بأنها رد فعل للتهديد الذى أحدثه هذا التصديق فى القيم الدينية عند الشعب التشيكى . فبعد أن ألم الشعب التشيكى بالنقد المتواصل للكنيسة التى أجيدها الانقسامات والاعتداءات الأخلاقية ، فإنه لم يعد متيقنا من وضع الكنيسة الحقبة وفاعلية قناتها المقدسة . ويرى جراوس أن الحركة الهوسية قد أسرت لب الجماهير التشيكية التى لم تكن قبل ذلك تكثرت بما يجرى فى هذا الشأن ، بعد أن قدمت لها تصورا مستجدا للكنيسة أكد لها موضع أتباعها كمسيحيين حقيقيين ، وأثبت لها (فى رمز القديس المقدس) صحة الأسرار المقدسة .

وعلى الرغم من أن المذهب الهوسى فى الكنيسة ، الذى استند إلى التشديد على « الأسرار المقدسة » قد استطاع أن يستعيد مؤقتا الثقة والأمان للشعب التشيكى الحائر ، إلا أن هذا التركيز على الكنيسة « والكاس المقدسة » لم يتمكن فى المدى البعيد من إشباع حاجات جماهير أواخر القرون الوسطى ، أو يخفف من هموم الفلق والمخاوف ، فى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . وبقي دور الحركة الهيومانية الجديدة التى ركزت جهدها على دور الإنسان ، ونقل وضع حجر أساس الحل من الكنيسة إلى الإيمان الشخصى : « فاعتادا على هذه الوسائل يستطيع التغلب على الأزمة الفكرية فى أواخر القرون الوسطى ، وإنشاء نظام جديد يحل محل أطلالها » . ومن منظور مطالبة أواخر القرون الوسطى بكنيسة حقة يستحق جانبان من نظرية جراوس التعقيب : أولا - تقييمه لأسباب إخفاق الحركة الهوسية . وثانيا - تقديره المقتضب للحل الذى جاء به القرن السادس عشر للأزمة الكنسية فى أواخر القرون الوسطى . وسنتناول المسألة الأولى فيما تبقى من هذا الفصل . وسيستعان بالمسألة الثانية كنقطة انطلاق للملاحظات الختامية فى الفصل الأخير .

فأولا لماذا لم يساعد التركيز على الكنيسة والأسرار الدينية على إشباع الاحتياجات الدينية للشعب التشيكى ، ولماذا لم يساعد كأساس لحركة إصلاح دائمة ؟ ويستنتج جراوس أن سبب الإخفاق - ضمنا - يكمن فى الاتجاه المصلحين الهوسيين إلى الاقتداء بالماضى « ومحاولة إنشاء مجتمع جديد على غرار نموذج مسيحي بدائى » . فما دام الهوسيون قد وضعوا نصب أعينهم الكنيسة البدائية كنموذج للإصلاح الكنسى فإنهم لا يكونون قد

حققوا ما هو أكثر من إقفاء أثر العديد من الحركات الأخرى للإصلاح الوسيط . وفضلا عن ذلك - فلقد واصلت الحركات الإصلاحية الاستعانة بالكنيسة البِدائية كعميار للإصلاح طيلة القرن السادس عشر . ولقد شاع اتباع هذا النموذج على نطاق واسع قبل الهوسيين ، وبمعهم ، مما أدى إلى إرجاع الإخفاق الواضح في حل مشكلة القرون الوسطى إلى هذا السبب وحده . والأهم من ذلك : على أي نحو يحق لنا القول بأنهم أخفقوا ؟! أجل لم تصبح بوهيميا نقطة انطلاق لحركة إصلاح القرن السادس عشر ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن النظريات الكنسية الهوسية لم تزود الشعب التشيكي بإجابة حيوية على بحثه عن كنيسة حقة تمثل العصر ، كانوا بحاجة إليها . ويكفي أن ينظر إلى النظريات الكنسية الهوسية على أنها لم تسع لأكثر من الاهتداء إلى حل لازمة التشييك ، وأنها لا تزيد عن كونها أزمة واحدة في سلسلة من الأزمات الكنسية في أواخر القرون الوسطى . ولا داعي لتوجيه اللوم للذهب الهوسي الكنسي ، لأنه لم يبتد لحل لازمة أواخر القرون الوسطى من شتى جوانبها وأبعادها .

على أن الحقيقة تظل باقية وهي أن الهوسيين والأوتراكسيين (*) لم يتمكنوا من إنشاء كنيسة تامة الاستقلال عن الهرارشية الرومانية ، ولم يتحقق ذلك إلا ١٤٦٧ في صورة تشييع طائفي تزعمه الأخوة المتحدة (**). الذين تشابهوا هم والفالدزيان في اتباعهم اتباعا وثيقا المثل الأعلى للكنيسة البدائية ، وتبنايا مع حركة هؤلاء الأخوة النتيجة المعتدلة للتمرد الأوتراكسي ، التي يمكن إرجاعها للصلة الحميمة بين الكنيسة والمقدسات التي تمسك بها هوس وأتباعه .

وبالاستطاعة طرح المشكلة على النحو الآتي : هل كان المذهب الهوسي للكنيسة هداما إلى الحد الذي يدفعه إلى إنشاء أساس نظري لتبرير الانفصال عن روما وإقامة كنيسة مستقلة ؟ ويرد كاميتسكي على هذا الرأي ردا قويا ويقول إن التورة الكاليكستية (١٤١٤ - ١٤١٧) فرضت نظريا وعمليا واجبا بإنشاء كنيسة بديلة قوامها المسيحيون الأوفياء ممن اتبعوا شريعة المسيح التي نصت على التأخي في كلتا الناحيتين - ويرى كاميتسكي أيضا أن النظرية الكنسية لهوس قد اتبعت تعاليم ويكلييف ، ومن ثم فإنها تكون قد حددت سلطان الحرمات المقدسة لكنيسة روما .

بيد أنه من المسائل المثيرة للجدل التساؤل حول هل كان هذا الاحتمال المسمر قائما في النظريات الكنسية الهوسية بنفس مقدار وجوده عند بعض

(*) اتباع جورج كاليكستوس (١٥٨٩ - ١٦٥٦)
Unitas fratrum.

(**).

مصلحي القرن السادس عشر (في لاهوت مارتين لوتر على سبيل المثال) ، وعلى الرغم من تركيز الهوسيين على مسألة الاسرار الدينية ، الا أنهم اشتركوا هم وكنيسة أواخر القرون الوسطى في الاعتقاد بضرورة العناية الالهية . فلم تنصف النظرية الكنسية لهوس بالذات (الذي لم يترجع عن الايمان بضرورة الفكرة الدارجة للكناس المقدسة للخلاص) بأية اتجاهات مدمرة . اذ كانت حتى كنيسة المؤمنين بالجبر والقضاء والقدر تؤمن بالعناية الالهية التي تمارس دورها من خلال الهرارشية الكنسية المشروعة .

فلم يكن السبب اذن وراء اخفاق الحركة الهوسية لحل أزمة أواخر القرون الوسطى ، هو اتباعها نموذجاً عفا عليه الزمان ، يستند الى شعور غير واقعي بالاستهواء نحو الكنيسة البدائية . اذ كان لدى النظرية الكنسية الهوسية ما هو أكثر من ذلك . فعندما انتبه الهوسيون الى ضرورة العناية الالهية المقدسة حتى في حالة الكنيسة المؤمنة بالجبر والقضاء والقدر ، فانهم طلبوا ينتهون الى القرون الوسطى ، وظلت جذورهم ممتدة فيها . واتصف هوس والتيار الانساني لخلفائه في ابراج بالسطحية في المسائل النظرية . وبعبارة أخرى ، فان النظريات الكنسية الهوسية - باستثناء صورتها التشيعية المتطرفة - لم تجيء بإطار تصوري كان يمكن على عديه انشاء كنيسة جديدة مستقلة عن الهرارشية الرومانية للحركة الهوسية . واستطاعت حركة التوافق وجمع بازل ترويض التيار الرئيسي للحركة الهوسية ، وتحت في التعايش السلمى هي والكنيسة الرومانية . واستبعدت نظرياتها الكنسية التي لم يعد اليها على أنها أكثر من سبيل من السبل العديدة التي يمكن اختيارها عند البحث عن الكنيسة الحقة في أواخر القرون الوسطى .

(٥)

فهل مات هذا المطلب بعد أن اشرق فجر القرن السادس عشر ؟ وقد ضمن جراس رده بالإيجاب على هذا السؤال في معرض توكيده لنجاح التركيز الهيوماني على الانسان ، وتصور حركة الإصلاح « للايمان الشخصي » ، بينما فشلت النظرية الكنسية الهوسية . وزعم جراس ان عديم العاملين قد أنقذ الانسان اللاهت من الجو الملوث بالإتربة في أواخر القرون الوسطى ، وساقاه الى الجو المتحرر للعصر الحديث ، الذي أصبح يتقدوره الوثوق في امكان الاستشفاق مرة أخرى . فلما كانت سلسلة أزمات النظريات الكنسية مبهتولة الى حد بعيد عن حرج موقف انسان أواخر القرون الوسطى ، لنا بلداً من المناسب البحث عن طريقة خلاصه

بالرجوع الى تصورات لاكنسية وقوى لاكنسية ، بل ومعارضة لفكرة الكنسية . وجاء هذا التركيز على إعادة مولد النزعة الفردية أو الفردانية (*) والنزعة الذاتية كوسيلة مجيبة لتعريف معنى المستحدث (**) الذى طرحه القرن السادس عشر لآبناء أواخر القرون الوسطى ، ولا وجود لتصوير لهذه الحالة أفضل مما ورد فى كتاب جوزيف لورنس الذى رأى حلول حركة الإصلاح محل الاتجاهات الوسيطة الآميسية « كالموضوعية » والتقليدية « والاكبروسية » التى استعصى عنها بقولات مثل النزعة الذاتية والروحية والعلمانية .

ومن المعروف الآن أن القرن الخامس عشر - فى ألمانيا على أقل تقدير - كان عصرا تميز بالتعبد الدينى والتقوى الى حد غير مألوف . وطبقا لما ذكره مولر ، فإنه كان عصرا شديد الولاء للكنيسة أكثر من أية حقبة سابقة فى القرون الوسطى . وبرز مولر هذا التعلق بالكنيسة الى الأزمة الروحية الفكرية الممانلة التى وصفها جراس ، فلقد سعى الناس لتحقيق السلام والأمان باتباع ما هو تقليدى ومقدس ، وما أثبتت الزمان نفسه ، يعنى بالرجوع الى شرائع الكنيسة . ولكن مولر يزعم أن البحث لم يتجه الى الكنيسة بالذات ، فلقد تطلع الناس الى تحقيق الخلاص الذى تملكه الكنيسة .

وعلى الرغم من احتمال اشارة هذا القول الى شعور بعض أبناء القرون الوسطى بالاستهواء نحو الكنيسة ، إلا أنه من المشكوك فيه امكان تفرقتنا على وجه الدقة بين الكنيسة « فى ذاتها » وكنوز الخلاص التى تملكها . إذ كان هناك ارتباط وثيق بين الكنيسة وفكرة الخلاص فى عقول أبناء القرون الوسطى . ففي الشروح التقليدية للبحوث الوسيطة - على سبيل المثال - كانت الخلاصية (***) وثيقة الصلة بعلم الكنسيات(****) . وكانت نفس فقرات الأسفار المقدسة تنطبق على الكنيسة وروح الفرد على حد سواء . فإذا رأينا عديدين من غير أهل العلم فى أواخر القرون الوسطى بألمانيا يسعون للبحث عن اليقين والمعنى عن طريق الكسان الوطيد للكنيسة ، فإنا يرجع ذلك الى شعورهم بأن كنيسة روما هى الكنيسة الحقبة ، وأنها قادرة على تزويدهم بالخلاص الذى يتطلعون إليه . ولا يلزم أن يقودنا الولاء للكنيسة فى أواخر القرون الوسطى بألمانيا الى استنتاج

individualism

Novum

Soteriology

ecclesiology.

(*) الفردانية .

(**) (*)

(***) (*)

(****) (*)

حدوث تردى الاهتمام بمطلب الكنيسة الحقبة . ففى واقع الأمر بمقدورنا أن نفسر هذه الأحداث على أنها محاولة أخيرة من قبل عابري السبيل للعثور على مأواهم الأرضى فى هذه البيئة الكنسية ، التى يعرفونها خبر معرفة ، يعنى أحضان الأم روما .

ويلاحظ مولر أن التعلق بالكنيسة لم يحل بأى حال دون توجيه النقد لرجال الدين وغيرهم من رؤوس الكنيسة . ويشير بخاصة الى آراء علماء اللاهوت المتصلة بطريقة العبادة الحديثة(*) وباليهومانين الألمان . ولا يعنى الطابع البعيد عن التوروية للنقد الذى رددته جميع هؤلاء الناس أنهم فقدوا الأمل فى الكنيسة ، واتجهوا الى صيغ الاشباع الروحي المنحرفة أو المبتعدة عن الكنيسة . وعلى عكس ذلك ، فلقد اعتقلوا أن يقامهم فى رحاب الكنيسة ، سيعنى احتمال قيامهم بتقديم العون لتهيئة الجو المناسب لعودة ظهور مطلب الكنيسة الحقبة عن طريق المصلحين البروتستانت . وبين فى الطريقة التى شد بها الهومانيون من أزر صفوف المصلحين اهتمامهم بإعادة توطيد الكنيسة لكى تعود محورا لحياة البشرية .

وهكذا يبين علم وجود بينات كافية لتأييد ما يقال عن أن حركة الإصلاح فى القرن السادس عشر - بما فى ذلك الهومانيون - قد عالجت أزمة أواخر القرون الوسطى بالرجوع الى القيم « الفردانية » والذاتية ، وأنهم تخلوا عن الكنيسة باعتبارها الإطار الموضوعى لوسائل العناية الالهية . وأكثر الأدلة تحطيمها لهذا الرأى هو الاهتمام الذى أولاه المصلحون ذاتهم لطبيعة الكنيسة وسلطانها . ولن يستطاع استيقاء هذه النقطة حقها فى حدود هذا البحث . ومع هذا فبالاستطاعة الإشارة الى أنه بالإمكان وصف لاهوت لوتر - على سبيل المثال - بأية صفة غير القول بأنه اتجاه ذاتى . أو بأنه جنح تجاه الايسان الفردى أو الفردانى . إذ كانت الاهتمامات الكنسية فى صميم المؤثرات التى أثرت فى تكوين لوتر اللاهوتى ، ولست نظرتة الى الكنيسة مرتبطة برباط وثيق بعلم الخلاص الجديد . ولم يكن لوتر مهتما بكيف يستطيع الفرد المسيحي البقاء بمعزل عن الكنيسة ولكنه اعتم بكيف يكون بمقدور الكنيسة اذا تصورت أفضل تصور أن تغذى المسيحي المؤمن بمعنى الحياة ، عندما يتعرض لازمة فى إيمانه ويتعد عن اليقين .

كان من الضروري لكى تتوافر للوتر دوافع الإصلاح ، أن يقتنم بعدم نهوض كنيسة روما بهذه المهمة التى لا غنى عنها للكنيسة الحقبة ، وعندما روى

لوتر نبا مقابلته المحورية هو وعالم اللاهوت الايطالى الكاردينال كاجيتان (١٤٦٩ - ١٥٣٤) فى أوجسبورج ١٥١٨ قال انه شعر بالاهتمام ، ولكنه لم يدهش دهشة بالغة لما سماه تشويه كاجيتان للكتاب المقدس ، بعد أن ساد الاعتقاد طويلا بأن أى شيء تقوله كنيسة روما ، أو تدينه ، أو تطالب به ، لابد أن يقره الجميع بكلمة أمين ، فى نهاية المطاف دون حاجة للاستناد الى أى مبرر آخر خلاف القول بأن قداسة البابا الحبر الأعظم وكنيسة روما قد رأوا هذا الرأى ، ومن ثم وبعد التخلي عن الأسفار المقدسة وعدم الرجوع اليها اكتفاء بتقبل كلام الكافة والأعراف ، لذا لم تعد كنيسة روما تستمد قوتها من غلتها بمعنى كلمات المسيح ، ولكنها عادة تتعرض للتضليل من وراء الآراء الرعناء والطائشة لأحد المتخلفين الجاهل. ولقد وصلنا فى مصيبتنا الفادحة الى حالة بدأ فيها هذا النفر يرغمنا على نيل العقيدة المسيحية وانكار الكتب المقدسة ، وواصلت مؤلفات لوتر الناضجة فى نظريات الكنيسة التشديد على اعتماد الكنيسة على كلمات الاسفار المقدسة ، والقول بأن تعريف الكنيسة مستمد من هذا المفهوم والمعنى . وعنى هذا التعريف أن موضع الكنيسة الحق لا ينبغي تحديده على أى نحو فى مدينة بالذات ، أو بإطاعة أية هيرارشية واحدة (خصوصا روما) ، لأن الكنيسة الحقة بقدورها أن توجد حيثما تتردد كلمة الكتاب المقدس بصدق ، وتتغذى بها الكنيسة .

ولن تفهم حركة اصلاح لوتر ، ولن يفهم بحق سر الابتعاد الكامل عن اتباع البابوية فى القرن السادس عشر ، ولن تدرك ادراكا صحيحا ، اذا هي فسرت على أنها نتيجة لأزمة روحية وشخصية لأحد الرهبان الاغسطينيين الذين غلبتهم الحاسة . والعكس صحيح . فبالاستطاعة تفسير حركة اصلاح لوتر على أفضل وجه على أنها استجابة كنسية لآخر أزمة وسيطة كبرى دارت حول هوية الكنيسة ، وسلطانها ، وساعدت عوامل أخرى بأدوار هامة فى احداث التأييد الشعبى ، وفى غرفة « الانعاش » السياسى الذى تلقته الكنائس البروتستانتية الوليدة . ومع هذا فان العامل الحاسم قد جاءها من نظرياتها الكنسية التى ارتكنت اليها ، وقدرة المصلحين على الحفاظ على الثقة فى كنائسهم باعتبارها مظاهر جديدة للكنيسة الحقة فى مواجهة البابوية والهيرارشية الرومانية . ويصور الدور الحاسم الذى اضطلعت به الكتابات النظرية الكنسية اخفاق المفاوضات البروتستانت والبابويين فى الاتفاق فى المناظرة التى عقدت فى ريجنسبورج (١٥٤١) عن طبيعية الكنيسة وسلطانها بعد أن اتفقوا على المبررات .

وفي بيان الانشقاق الذي رفع الى الامبراطور ، أرجع فيليب ميلانختون سلطان الكنيسة الحق الى الفهم الصحيح وتفسير الكتاب المقدس الذي لا يتقيد بأي أشخاص أو أماكن ، ولكنه ينبع من « الأعضاء الأحياء للكنيسة » .

لم يكن جميع أبناء القرن السادس عشر مقتنعين بتميز كنائس المصلحين التابعة للحاكم على كنيسة روما بحيث يحق لهم المطالبة بلقب اللاعلمانيين(*) وغيرهم من المصلحين الراديكاليين الذين نقلوا ما هو أكثر نقلا مباشرا عن الأنماط الوسيطة للاصلاح مثل الكنيسة البدائية . وكان من بين المساعي التي سعت لتحقيقها أبحاث حركة الاصلاح الديني القيام باستقصاء مفصل في النظريات الكنسية لكبار المصلحين وصغارهم لتتبع التفاعل بين نظراتهم للكنيسة وطريقة التقاء عملياتهم الاصلاحية هي واحتياجات البشر ، التي كانت مازالت تتأثر بالأزمات في بيئاتهم الوسيطة المتأخرة . ولما كانت هذه البيانات صتقيم تقييما كاملا على ضوء النظريات الكنسية الوسيطة المتنوعة ، لذا متزاد صعوبة المباشرة ، أو التفرقة بين النظريات الكنسية في عصر الاصلاح والنظريات الوسيطة . وكانهما كيانان متجانسان تجانسا نسبيا . والأرجح هو امكان النظر نظرة أكثر تلاؤما الى تطور مختلف نظريات الكنيسة خلال عصر الاصلاح باعتبارها استمرارا للمطلب الوسيط المتأخر للكنيسة الحق . وكما حدث في حالة اللاعلمانيين ، فإنه سبتضع أن بعض أصحاب النظريات الكنسية في القرن السادس عشر قد كان لهم نظراء في المصور الوسطى . ولو بحثنا بحثنا مستوفيا فقد تكشف الردود الكنسية الأخرى على آخر أزمة كبرى في القرون الوسطى عن ملامح بقدر كاف من التفرد الذي يساعد على توضيح لماذا يجب التوقف عن تسميتها « وسيطة » على الإطلاق ، بل يجب اعتبارها علامة على بداية عصر جديد . وبعد حدوث الاصلاح الديني ، وبما توقفت أزمات النظريات الكنسية الوسيطة ، ولكن المطالبة بكنيسة حق قد استمرت .

المراجع

- Frantisek Grans — The Crisis of the Middle Ages and the Hussites, ed by Ozment. 1971.
- Johann Huizinga — The Waning of the Middle Ages, 1982.
- Gerhart B. Ladner — The Idea of Reform, 1959.
- Gordon Leff — Heresy in the Later Middle Ages 2 Vol. 1967.
- Gordon Leff — The Making of the Myth of a True Church in the Later Middle Ages — Journal of Medieval and Renaissance Studies, 1971.
- Steven Ozment — The Age of Reform (1250 — 1550), 1980.
- John O'Malley — Giles of Viterbo on Church and Reform 1968.
- Louis Pascoe — S. J. Jean Gerson : Principles of Church Reform 1973.
- Brian Tierney — Origins of Papal Infallibility 1150-1350 (1972).
- Charles Trinkaus and Heiko A. Oberman (eds), The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion (1974).

الطاعون والتعليم العالي في إنجلترا (٢)

وليم • ج • كورتيناى

عندما قام الباحثون باستقصاء الأزمة الديموجرافية الكبرى في منتصف القرن ورأوا الفواقب التي جرت بعد قتل الطاعون ما يتدر بسبعين عدد سكان أوروبا ، فإنهم شعروا بالمل إلى وصف القرن الرابع عشر بحنية اقتراب العالم من حقه وتحله ، على أن مثل هذه النظرة قد تعطلت بصورة شائكة للحياة الثقافية والحضارية للعصر ، التي ظلت قسوية ، وازدادت أعدادها تتردد حتى الآن مما يلقى تأثيرها بالفعل بالوت والوتى ، واصدق دليل على ذلك هو جامعة أكسفورد .

إن كانت نسبة الوفيات نتيجة للإصابة بالطاعون في أكسفورد ، قبل من تسببها في باقي أنحاء إنجلترا ، والظاهر أن شباب الجامعة بحكم حسن تغذيتهم ، كانوا أقدر على مقاومة المرض ، عندما انتشر الطاعون ، وتبين كثير من الهروب إلى مناطق متباعدة حيث لاذوا ببيوت القرويين ، ولم يترك الطاعون أثرا بالغا أيضا على عدد أساتذة الجامعة الذين خضعوا بحيرة حيث لاك • وكله في أغلب الفن قد أحدث انخفاض في مستوى الدارسين المستجدين بعد موت كثيرين من المتمكنين في تدريس النصوص وأعضاء الكليروس الذين كانوا يدرسون في المدينة ، وأيضاً في مدارس الأبرشية التي تزود أكسفورد بالطلبة ، وزيم أدى ما حدث من نقص في تحصيل اللغة اللاتينية والتفكير النقدي إلى جعل التعلم السكوني التعميق في غير مقبول جيل جديد من الطلبة ، وساعد على تعليل أسباب ما طرأ من هبوط في الالتزام بالروح المدرسية (الاسكولائية) في نهاية القرن الرابع عشر • ومع هذا فقد سبق أن حدث بالفعل قبل انتشار الطاعون عزوف عام عن الأقبال على الفروع الأكثر جنوباً للمناهج النظرية في الفلسفة واللاهوت .

The Effect of the Black Death on English

(★) نقل عن مقال

Speculum نشر في William J. Courtenay

Higher Education تأليف

الجزء ٥٥ (١٩٨٠) ص ٦٩٦ - ٧١٤ •

وإذا كان مستوى الطلبة قد تأثر بانتشار الطاعون ، فإن عدد الطلبة الخريجين لم يتأثر بصفة محددة . والحق فلقد زاد عدد المقيدين في كلية اللاهوت زيادة مطردة في العقود التي أعقبت الطاعون . ويعدس هذا التزايد في عدد المقيدين الحاجة الى تعويض اكليروس الإبرشيات والقسس المتقاعدين (الذين كانوا يترنمون بنغمات قداسات الموتى) .

وقد شغل هذه الوظائف خريجو الجامعة الذين أدركوا أن الفرصة قد اتتحت لهم أكثر من ذي قبل للخدمة بالكنيسة ، وشعروا بزيادة جاذبية هذه الوظائف أكثر مما كان عليه الحال قبل تفشي الطاعون ، وأيضا هناك نفر من الشباب قد ساعد انتشار الطاعون على حصولهم على الارث بعد وفاة ذويهم فألغوا أناسهم يتمتعون بقدر أكبر من الميسرة ، وحالفهم الحظ وشهدت لهم الفرصة للتعليم بالجامعة .

ليس أثر الطاعون على التعليم في القرن الرابع عشر من الموضوعات المغفلة . وبينما قد لا يوجد بحث عن هذه العلاقة مشابهها للكتاب الاستقرازي (*) - وإن كان مثيرا للجدل - الذي دار حول أثر الطاعون على فن فلورنسا وفن سينا ، إلا أن الكثيرين من الباحثين قد لاحظوا حدوث تصدور - أو حالة ركود على أقل تقدير - في مختلف الجامعات الوسيطة في العقود التي أعقبت ١٣٤٨ ، وهو تغير نسب إلى الطاعون . وهناك كتاب (**) سيظل المؤلف العام الأواحد الذي تخصص في بحث هذا الموضوع الهام ، وتضمن عرضا لمعظم البيانات المتوافرة منذ قرن من الزمان . ومنذ ذلك الحين ، ظهرت مؤلفات عن علاقة الطاعون بمدارس التعليم العام . ولكن على الرغم من ظهور أدلة كمية اضافية عن الجامعات في العصر الوسيط ، إلا أن عددا قليلا من المؤلفات قد ظهر عن علاقة الطاعون بالتعليم العالي سواء في إنجلترا أو في باقي أنحاء أوروبا .

وأدى الافتقار الى البيانات الاحصائية المفيدة التي تمتد الى بقاع كثيرة في بواكير هذا القرن الى الاختلاف الواسع في الرأي ، والميل الى الاستناد في الاستنتاج على بيانات معاصرة ذاتية أو غامضة ، لم يكن لها من أثر في أفضل الأحوال أكثر من اعطاء تقديرات انطباعية للموقف . وأدى الافتقار الى أنواع أخرى من الأدلة الى قيام كامبل بالتشديد بقدر ملحوظ على البيانات التي جمعها باحثون معاصرون أو افصاحات مماثلة منتقاة من السجلات التي جمعت بياناتها الجامعات والكليات التي انشئت

(*) مؤلف : Millard Meiss.

Black Death and Men of Learning.

(***)

بين ١٣٥٠ و ١٣٨٠ وفيها تصادف أسفا على التدهور المعاصر في التعليم .
 أما من ناحية الأعداد ، أو من ناحية مستوى الكيف ، أو في الناحيتين معا ،
 وعلى الرغم من اتخاذ الكثير من هذه البيانات طابع البيانات الرسمية ،
 وبخاصة تلك المثبتة في السجلات والمستندات ، وغلبة افتراض رد هذا
 التدهور الى الحرب والرياح « المستجدين » أو أى سبب آخر كالطاعون
 أو حمى نقص في عدد السكان ، إلا أن الدكتوراة كامبل قد شعرت أن
 معظم هذه البيانات قد أثبتت بشاعة تأثير الطاعون على التعليم ، وحتى
 في الحالات التي اعتمدت فيها كامبل على البيانات الإحصائية كالأعداد
 الملتقطة من القوائم المقسمة من الجامعات بناء على طلب البابوية ، أو عدد
 المؤتى بين الأساتذة في بادوا خلال ١٣٤٨ وقبلها وبعدها ، أو التدهور
 في عملية التوثيق الجامعي في العقد الذي تلا تفشى الطاعون ، أو إغلاق
 عدة جامعات ، فإن الأدلة إما كانت شحيحة بالنسبة للتقييم الكمي الذي
 يمكن أن يستقى منه معلومات ذات بال ، أو كانت تقبل التأويل على
 أنها شتى .

وعندما أدركت كامبل أن نسبة الوفيات وتأثيرها على التعليم قد
 اختلفت من جامعة لأخرى لجأت الى تجنب ذكر النسبة المئوية للوفيات
 أو حتى متوسط البينات المشته لأوروبا ، على أنه باستثناء باريس فإن
 أنا كامبل قد افترضت أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بين العلماء .
 وهناك آراء أخرى ، فلدينا مثلا مولتر(*) الذي أشرف على العديد من
 الدفاتر الكنسية الرسمية والسجلات في مؤسسة أكسفورد . وقد حدد
 نسبة الوفيات في أكسفورد بخمسة في المائة ، ففي تقديره أن الأساتذة
 والطلبة قد لاذوا بالفرار بمجرد ظهور أول بوادر لتفشى الطاعون ، وعادوا
 عندما خفت حدة الوباء . وتبنى معظم المؤرخين الذين لمسوا تأثير الطاعون
 على التعليم الوسيط النتائج التي احدثت اليها كامبل ، واعترف بعضهم
 بجهلنا بهذه الناحية - وأجمل جي ليتل(**) الموقف في أكسفورد بقوله :
 « مدينة أكسفورد الواقعة على طريق التجارة الذي يصل لندن بجلوستر
 وبرستول قد أصابها الطاعون » ولكن تأثير ذلك على الجامعة سيظل
 مسألة تحتمل البحث »

ولقد توافرت لنا في العقود القليلة الأخيرة الأدلة التي تيسر فهمنا
 لتأثير الطاعون على التعليم ، مما يساعد على الافلال من اعتمادنا على
 الظنون . فلدينا الآن جملة أدلة إحصائية عن الجامعات تضم ما يكفي من

H. E. Salter.

(*)

Guy Lytle.

(**)

البيانات عن عدد الطلبة وأعمارهم ، مما يسمح بإجراء مقارنة نافعة للموقف قبل ١٣٤٨ وبعدها . فمثلا توافرت لنا مستندات عن بعض الدول تتعلق بكلية الفنون بجامعة باريس ، وبها إحصاءات عن الطلبة الذين يدفعون مصاريف اندراسة ومن نالوا عظيم من الترقى ، واختلفت البيانات البيوجرافية التي جمعها إمدن (*) عن أكسفورد وكيسفورد إبان العصور الوسطى ، وأن لم تقل أهمية في دلالتها ، ولابد من مراعاة الحرص عند الرجوع الى أى مصدر من هذه المصادر ، فلا وجود لمصدر يحتوى على الأعداد الكاملة لطلبة الجامعة ، أو أية أدلة لم تتعرض في بعض جوانبها للتخريف . بيد أنه إذا استعين بهذه البيانات مجتمعة وبحرص ، فإنها ستمثل مجموعة من أوفى الأدلة الإحصائية عن السنوات التي سبقت ١٣٤٨ ، والسنوات التي أعقبها ، مما يساعد على الحصول على إجابة وقيمة عن الأسئلة التي كان من العسير توجيهها قبل جيلين من الآن .

ومن أسف فإن المصادر الجامعية لاتزودنا بنوع الأدلة الإحصائية التي يستطيع الاستفادة بها لتحديد النسبة المئوية لما اعتري عدد السكان من نقص من أثر الطاعون . فأولا - لم يكن الباحث الوسيط ينعم بالاستقرار من الناحية الجغرافية . فعلى الرغم من احتمال إقامته بالجامعة عقدا من الزمان أو عقدين ، فإن الإقامة لفترات أقصر من ذلك كانت الأكثر شيوعا . وقد يبارح الجامعة بمجرد اختطاره بانتهاء الحاجة اليه ، وهكذا يتضح أن هذه البيانات لا تضم أكثر من شذرة من المعلومات عن الأشخاص المتنقلين أو الرحل ، وليس عن المقيمين إقامة دائمة . ثانيا - لم تضم الجامعة مطلقا يحكم طبيعتها مؤسسة تضم الصفوة ، بالرغم من أن هذه المجموعة المختارة من الصفوة في القرن الرابع عشر لم تكن نعتند على الروابط العائلية ، أو على طبقة اجتماعية بالذات ، ولكنها كانت ترتكن الى من حصلوا على بعض الدراسات التحضيرية في مدارس الأجرومية (اللاتينية) التي كانت ميسورة على أنحاء شتى . بما في ذلك المدارس الجانية بالمدن ، وبينما لم تكن الجامعة الوسيطة تحتاج في نفقاتها الى الكثير من المال ، فإن نفقات الإقامة بأكسفورد وباريس وبولونيا كانت في حاجة الى بعض الدخل ، خصوصا خارج الجامعة ، ثالثا - لم تمثل الجامعة دوما نفس النسبة المئوية من عدد السكان . فبخلاف الكثير من نظائرها في العصر الحديث ، لم يكن للجامعة الوسيطة سياسة لتنسيق القبول بها ، أو حد أقصى لعدد المقبولين . فلم تعرف

رفض المرشحين والمؤهلين للدراسة - ومن الناحية النظرية ، كان بمقدور الجامعة قبول جميع من يرغبون الالتحاق بها ، ومن تتوافر لهم الموارد المالية والاعداد التربوي للالتحاق ، ويستثنى من ذلك الكليات والمعاهد الدينية ، التي وضعت حدا أقصى للمتح والمسيرات ، وان كانت قد ظلت تمثل اقلية بين دور العلم . وتبعاً لذلك لم يكن متوقعا ظهور أى آثار يناقش حاد فى وثائق الجامعة من أثر الهبوط الشديد فى عدد السكان . اذ كان بمقدور الجامعة - الى حد ما - شغل فصولها الدراسية بأشخاص ممن ضلوا على قيد الحياة بعد تفشى أى وباء جسيم ، بقبول طلبة من بين من كان يرفض قبولهم قبل ذلك بجيل من الزمان ، لسبب أو آخر ، أو من بين من تستهويهم الدراسة ، ومع الاعتراف بوجود سبل أخرى ، فانه بالاستنفاة الارتكان الى البيانات العددية للتعرف على لمحة عن آثار الطاعون على أبناء الجامعة ذاتها ، وان وجب علينا الاستعانة بأدلة أخرى لتقدير بشاعة آثار الطاعون على المجتمع بوجه عام .

وتستل انجلترا بخاصة حالة مثيرة للاهتمام عن العلاقة المحتملة بين الطاعون والتعلم . ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر ، اتخذ الأساتذة الانجليز الصدارة فى تقدم المنطق والرياضة والعلم ، بينما تخلقت باريس - وبفدوم ١٣٤٠ بدأ اتجاه لتركيز اهتمام الباحثين فى جامعة باريس على تحليل منجزات الانجليز فى الفلسفة واللاهوت . ومع هذا فعلى منتصف القرن تغيرت هذه الصورة تغيرا جذريا . وكما يبين من العرض الذى قدمه مولينجر عن هذه المشكلة قبل ذلك بحوالى قرن من الزمان :

« كيف حدث هذا ؟ ففي الحقبة الواقعة بين منتصف القرن الرابع عشر وحركة احياء التعاليم الكلاسيكية (يقصد عصر النهضة) برز فى تاريخ جامعتنا سخاء المؤسسين من أبناء الأسر المالكة والنبلاء ، ثم أصيبت الحياة الفكرية فى كل من أكسفورد وكمبريدج بالخمول بعد ذلك . كما يبين من الاسماء القليلة من الأفذاذ من أمثال ويكليف وربنالد بيكوك . انها ظاهرة تدعو الى الانتباه » .

ولقد أصبحنا فى موقف أفضل لتقدير الأثر الذى يحتمل أن يكون الطاعون قد أحدثه فى هذا التغير الفكرى ، ولقد ظهرت بعض دراسات أكثر استفاضة عن أثر الطاعون والتدهور فى عدد السكان فى العصر الوسيط فى انجلترا ، ومن ناحية أخرى ، فان لدينا بيانات عن جامعتي أكسفورد وكمبريدج لا تتوافر عن أية جامعة وسيطة أخرى : السجلات البيوجرافية التى تزودنا باسكتشات عن جميع العلماء الذين يظن أنهم

التحقوا بهذين الصرحين العلميين قبل ١٥٠٠ . ولدينا أيضا معلومات عن عدد مراكز التعليم التخصصي (*) الأعلى ، التي يعترف بها كجامعات .

وهناك مصدر متميز يعد أوفر هذه المصادر التعليمية خطأ ، لأنه يضم حوالى ١٥١٠٠ تعريف مقتضب بشخصيات الطلبة والأساتذة وغيرهم ممن كانوا يقيمون في أكسفورد ، ولهم ارتباطات بالجامعة في ذروة العصور الوسطى وخواتيمها . وهذا السجل هو المرجع الأساسي الذي تستند إليه دراستنا الحالية ، وقد ازدادت صلاحيته للاستفادة به بعد قهرسته عن طريق الكمبيوتر حديثا ، ويتنوع السجل ببعض مميزات تساعد على الانتفاع به كمصدر للمعلومات الرقمية ، وسنعنى بها فيما يتعلق بعدد الأساتذة والباحثين المقيمين في أكسفورد في القرن الرابع عشر .

وكما سبق أن ذكرنا ، فإن الأسماء المذكورة في « السجل » (**) لا تمثل أكثر من حفنة من جملة المقيمين بالجامعة - ولا يستبعد أن يكونوا أقلية - في أية حقبة من ذروة العصور الوسطى وخواتيمها . ولم يتم تجميع هذا السجل من طائفة من السجلات المشابهة كقوائم الخريجين أو كشرفات صرف المرتبات التي ربما ضمت أسماء جميع الملتحقين أو المقيمين في إحدى السنوات الدراسية . وعندما لم يعثر أمدن على مثل هذه الوثائق ، فإنه قام بتجميع مادة بحثه من مصادر شتى ، وبخاصة سجل الكليات والمحليات (***) والسجلات الأسقفية والسجلات البابوية . ولم تكن المشكلة التي تواجه الباحث بتأثير هذه الحالة هي مشكلة النقص فيما دون في هذه المصادر يقدر كونها المشكلات الناجمة عن اختلاف الأسماء وتكرارها وتعرضها للزيادة بعد المراجعة وتقديم البحث . ولقد قدر مجموع المقيمين بالجامعة في أي وقت من الأوقات في أواخر القرن الرابع عشر وبواكير القرن الخامس عشر بعدد يتراوح بين الألف والألف وسبعمائة . فإذا أضفنا إلى هذا المجموع « التخمين » البيانات المستمدة من « السجل » ورتبنا البيانات في شكل أجيال أكاديمية سيتضح أن مجموع من ستعرف علم أسمائهم في أزمنة مختلفة من القرن الرابع عشر لن يتجاوز ١٥٪ أو ٤٠٪ من الأسماء .

ولن نعني هنا المجموع الكلي بالنسبة للغاية التي نسعى إليها ، فلو ثبتنا جميع العوامل المؤثرة الأخرى ، فإن أية زيادة أو نقصان في

Studi paraticularia.

(*)

The Biographical Register of the University of Oxford.

(**)

Calenders of Patent and Close Rolls.

(***)

المجموع الكلي (أيا كان) ستمعكس على الرقم المعروف ، على أن هذه الحالة لا تمثل أفضل ما نتوقع من نتائج ، فنحن عندما نعرف على أسماء من يبلغ عددهم ١٥٠٠ ، بدلا من تعرفنا على أسماء ١٢٠٠ ، ويزداد الوثائق التي مازالت باقية ، فاننا قد نتوقع حدوث انخفاض في نسبة الطلبة الذين لم ترد أسمائهم . ومن ثم فإن أية زيادة في المجموعة التي وردت أسمائها لن تعكس بالضرورة النسبة المثوية للزيادة في المجموع الكلي لعدد المقيمين بالجامعة . وبالمثل فإن أى انحراف أو نقصان في عدد المصادر الوثائقية الميسورة عن أى جيل من الأجيال ، لأى سبب من الأسباب سيترتب عليه انخفاض في عدد الطلبة الذين وردت أسمائهم على أنهم من أبناء ذلك الجيل . ومن حسن الحظ ، فإن البيانات التي استند إليها امدن في ترتيب « سجله » لم تؤثر تأثيرا كبيرا على صورة القرن الرابع عشر ، ومن ثم فإذا تستنى ضبط الأرقام بفضل الوسائل الإحصائية التي تعتمد على التقدم التكنولوجي في رصد البيانات فاننا سنرى أن الأعداد المثلة للقرن الرابع عشر والمستسلة من سجل امدن ستمعكس التغيرات الحقة في عدد المقيمين بالجامعة .

١ - عدد المقيمين بجامعة أكسفورد

قبل ١٣٨٤ وبدها - الأثر الرقمي

عند تقييم أثر الطاعون على أبناء الجامعة ثمة سؤالان منفصلان يجب توجيههما . أولا - ما هي النسبة المثوية لطلبة أكسفورد وأساتذتها الذين فارقوا الحياة بالفعل عند تفشي الطاعون ١٣٤٨ - ١٣٤٩ ، ثانيا - هل استطاعت أكسفورد استعادة الأعداد المفقودة ، أم أن الانخفاض السريع في عدد السكان الانجليز قد أدى الى تناقص الأعداد في العقود التي أعقبت الطاعون ؟

والسؤال الأول من الصعب الإجابة عليه بدقة . فلقد ساعد وضع الأساتذة بحكم ارتباطهم بهيئة التدريس وإدارة الأبرشية أو بالجهات القضائية على تسجيل أسمائهم عندما كانوا طلبة . ولقد سقطت أسماء نسبة كبيرة في جميع الأزمنة ولم يجر ذكرها في الوثائق التي ظهرت فيما بعد . وليس من شك أن كثيرا من الأساتذة والعلماء ماتوا ، وليس بمقدورنا الزعم بأن الموت هو سبب إغفال ذكر أبنائهم اللاحق بأكسفورد ، ومن ناحية أخرى - علينا أن لا ننسى أن ما ساعدنا على استخلاص وجود هؤلاء الأساتذة العلماء بأكسفورد ارتكانا الى ظهور

اسمائهم في الوظائف التي شغلوها لاحقا كان استمرار بقائهم على قيد الحياة ، (ولا يلزم أن يكون النفر الذي استمر في البقاء حيا قد أبلغ عن مصيره على نحو أفضل من الآخرين الذين شاء الحظ ان لا يستمروا على قيد الحياة) وان كانت هذه الجماعة قد اتخذت ميدانا لممارسة التدريس جعليا أقرب الى تحديد حالتها عندها كتب لها البقاء ، ولكي آتيت مدى فاعلية هذه المعايير فقد اخترت كلية اللاهوت ، فياعتبارها الكلية الأوفر عددا في القرن الرابع عشر ، والأوثق ارتباطا بأكثر الجهات حرصا على الحفاظ على الوثائق آنشد (يعنى الكنيسة) فقد أمكنها تزويدنا بعينة أكبر وتتميز بنسبة عالية من حالات الاخطار عن الموت فاقت أية جماعة أخرى ، وفضلا عن ذلك ، فلم يثبت في الوثائق الا من كانوا ياكسفورد قبل ظهور الطاعون ، ومن ثم فان امكان رؤيتهم « عن طريق من استمروا أحياء » لن تؤثر في نسبتهم المثوية . ولابد أن يراعى ان كل ما تبينه نتائج الاحصاءات هو الاتجاهات العامة ولا يمكن الوثوق فيها ثقة مطلقة .

ومن بين علماء اللاهوت (عدهم ٨٧) الذين عرف أنهم كانوا مقيمين هناك في العقد السابق لظهور الطاعون ثمة واحد وستون عرف أنهم استمروا أحياء الى ما بعد ١٣٥٠ . وعرف أن أحدهم مات قبل الطاعون ، ولم يمت في السنتين ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ أكثر من خمسة أشخاص . ولما كانت النسبة المثوية لن لا تتوافر لدينا أية معلومات لاحقة عنهم (٢٨٧) وتعد نسبة غير عالية بقدر كبير بالاضافة الى العقود الأبركر ، ولما كانت نسبة الوفيات العادية خلال عشر سنوات في القرن الرابع عشر لن تقم أعمارهم بين عشرين وثلاثين سنة حوالى ١٠٪ ، كما يحتمل ، لذا فليس هناك دليل يثبت أن الطاعون قد زاد من هذه النسبة ما هو أكثر مما بين ٥٪ و ١٠٪ .

ولا عبرر للزعم أيضا بأن كلية الآداب وكلية الحقوق قد تعرضتا لاصابة أشد من كلية اللاهوت ، وبالمقدور اثبات صحة هذا الرأي في حالة كلية الآداب لو فحصنا عدد الطلبة الذين واصلوا الدراسة بأحدى الكليات العليا لكلية اللاهوت ، فبينما كانت كلية الآداب تتزود بطلبتها من أولئك الذين درسوا في مدارس الأجرومية المدينة ومن بين من تعلموا لحسابهم الخاص خارج الجامعة ، كانت كلية اللاهوت تحصل على طلبتها اما من بين من سبق لهم الالتحاق بكلية الآداب في العقد السابق ، أو في حالة الطوائف الدينية من بين العدد المحدود الذين تعلموا في معاهد الأديرة ، واذا استبعدنا طائفة مثل « الرهبان المستجدين » التي كانت

تقرضي عادة قيودا على عدد الطلبة (بالقسم الداخلي) في أكسفورد ، والتي كانت رغم الوباء الأكبر تنزود بمشجعيها المؤهلين من بين من بقوا على قيد الحياة من طائفتهم ، فان عدد اللاهوتيين العلمانيين (الذين كانوا يتبعون برنامجا مفتوحا يختارونه بأنفسهم) لا يد أن يعكس أى انخفاض ملموس في أبناء كلية الآداب من تأثير أحداث ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ . غير أننا نلاحظ أن عدد طلبة كلية اللاهوت العلماني قد ازداد بعد الطاعون من ٢٣ الى ٤٦ ، يعنى حدثت زيادة تفوق قليلا نسبة ٢٨ ٪ .

وتتباين النسبة المنخفضة ظاهريا للوفيات بين طلبة الجامعات تبائنا حدا هي والنسبة التي كثيرا ما تذكر عن العولة في جلتيها . وعلى الرغم من أن التقديرات تختلف من اقليم لآخر ، وتختلف في المدن عنها في الريف ، الا أن النسبة العامة للوفيات في انجلترا في السنتين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ قد قدرت على أنها بين ٢٠ ٪ و ٤٠ ٪ عند معظم المؤرخين في العهد الحديث ممن يولعون بالأعداد الضخمة . وكانت نسبة الوفيات بين رجال الدين في مجموعهم هي الأفضل توثيقا . اذ قدرت على أنها تقع بين ٣٥ ٪ و ٤٠ ٪ . ومع هذا فيلاحظ فيما يتعلق بكبار رجال الأكليروس الذين كانوا يعيشون في مساكن أقل ازدحاما وأكثر تمعنا بالرعاية الصحية - بالمقارنة بمساكن قسوس الأبرشيات - كانت نسبة الوفيات أقل ، فمثلا من بين ٢٣ أسقفا في انجلترا وويلز من شاغلي المناصب الدينية العليا في فترة تفشي الطاعون ، لم يميت أكثر من ستة أشخاص بين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ (يعنى ٢٦ ٪) مات ثلاثة منهم في لندن .

وليس باستطاعتنا ما هو أكثر من التخمين فيما يخص اجابة التساؤل : لماذا لم يترك الطاعون سوى أثر واهن على أبناء جامعة أكسفورد ؟ . فأولا من الناحية الوبائية للطاعون ، يتمتع أبناء الجامعة الذين تنحصر سنهم بين ١٥ سنة و ٣٥ سنة بمقاومة أفضل للمرض ، ولا يستبعد أن تكون تغذيتهم وأحوال معيشتهم أعلى من المتوسط . وعلى الرغم من عدم تمتع أحد بالحصانة ضد الطاعون اعتمادا على السن أو الخلفية الاجتماعية ، إلا أن الوباء كان أشد فتكا بين من كانوا يقتلون مناطق أهلة في أبنية أو أحياء تاوى فيرانا من الحجم الكبير ، وأيضا بين الأطفال والعواجز والمصابين بعملة والمكلفين بالإختلاط بالفقراء المرضى والمحتضرين ، ثانيا - كان بمقدور الطلبة والأساتذة التعجيل بمغادرة المدينة ، لأن قلائل منهم كانوا يقيمون بصفة دائمة بالجامعة . ويقدم القرن الخامس عشر ، ارتفع مستوى تخطيط تفادى الإصابة بالمرض ، أو الفرار من الوقوع في برائته بعد تخصيص بعض الدور الريفية كاماكن

أيواء للراغبين في إتمام الدراسة ، ثالثاً - ارتفاع وسائل الانذار الميكرو -
 فمثلاً ، في أواخر ١٣٤٨ ، أصاب الطاعون ميناء بريستول (وكانت من
 أكثر البقاع تعرضاً للإصابة) وانتقل الوباء الى أكسفورد في ذلك
 الخريف . ولما كانت جراثيم المرض تتوالد بأعداد أكبر في الجو الدافئ
 الرطب ، لذا كان الطاعون أشد فتكاً في الصيف في بريستول ثم في
 نورويش ولندن في الصيف التالي منه في أكسفورد في الشتاء . وإذا
 افترضنا ان ما نتعامل معه في أكسفورد لم يكن النوع الرئوي من المرض
 (واحصائيات الوفيات قد تؤيد ذلك) فإن إصابة الطاعون في الشتاء
 تكون أكثر ضراوة . فالصيف هو الموسم المفضل للطاعون - والصيف هو
 فصل الإجازات الطويلة في أكسفورد ، لأن الطلبة لا يعودون الى دراستهم
 قبل منتصف أكتوبر . وفي ١٣٤٨ ، ربما أثر بعضهم عدم العودة ،
 واختياراً فإن طلبة أكسفورد كانوا لا ينتقون من بين أهل المناطق المزدهرة
 والأرجح هو أنهم كانوا من المنحدرين من مدن صغيرة ومن عائلات متواضعة .
 ولعل من تخرجوا من الجامعة وشغلوا وظائف في أبرشيات المدن وأقاموا
 هناك قد ماتوا بأعداد كبيرة ، وربما كتبت الحياة للكثيرين ممن عادوا الى
 بيوتهم الريفية المنعزلة ، أو الى المدن الصغيرة ، ولكن علينا أن نراعي
 أن الموت بعد مقادرة الجامعة لم يؤثر على ما كان يجري في أكسفورد .

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ، يعني مستوى إنباء الجامعة قبل
 الطاعون وبعده ، فلدينا احصاءات استطاع الارتكان إليها بقدر أكبر .
 كما أنها تكشف المزيد ، فلما كان متوسط مدة الدراسة في دور الجامعة
 حوالي ثماني سنوات ، فأننا فيما يتعلق بالعقد (١٣٥٠ - ١٣٦٠) ،
 لا نعني بنسبة الباقين على قيد الحياة ، وإنما ما يهنا هو نسبة الاحلال .
 وإذا نحن تعمنا في العدد الكلي لأبناء الجامعة المئب متري عدم حدوث
 انخفاض جوهري في عدد طلبة أكسفورد خلال ١٣٤٨ ، أو حولها .
 وما من شك أن هذا ليس هو ما نتوقعه على ضوء الانخفاض المقترض
 في عدد سكان إنجلترا ، وفضلاً عن ذلك ، فإن ما أوحى به « سولتر »
 عن حدوث انخفاض عام في القرن الرابع عشر ليس بالمقدور تأييده
 بالمعلومات البيوجرافية التي وردت في « السجل » الذي وضعه « مدن »
 فلقد حدد فيرس الكومبيوتر عدد ١١١٢ شخصاً للحقبة بين ١٣٠٠
 و ١٣١٩ و ١١٩٢ بين ١٣٢٠ و ١٣٣٩ (وهو ما يدل على حدوث زيادة
 محققة بمقدار ٧٪) و ١٠٨٦ للحقبة الواقعة بين ١٣٤٠ و ١٣٥٩
 (وهذا يعني حدوث انخفاض محقق لا يقرب من ٩٪) و ١١٠٠ للحقبة
 بين ١٣٦٠ - ١٣٧٩ ، بارتفاع يقارب ما يزيد عن ١٪ عن الجيل السابق
 وإن كان يزيد بمقدار ٧٪ أقل من النسبة العالية السابقة (و ١٥٤٧

(للفترة ما بين ١٣٨٠ و ١٣٩٦) وهذا يعنى حدوث ارتفاع محقق لاكثر من ٤٠٪ عن الجيل السابق ، ويتعين تعديل هذه الأرقام حتى تعكس التغيرات فى مقادير الوتائق التى استندت اليها ، فمن المستبعد ان تمثل الفترة بين ١٣٢٠ و ١٣٣٦ ارتفاعا كبيرا مثل ٧٪ عن الفترة السابقة لأنها قد توثبت على ما طرأ من تحسن مؤقت فى التوثيق فى كلية مرتون . وبالمثل فان الأرقام الخاصة بفترات ما بعد ١٣٤٠ قد تضمنت بيانات عن كليات أنشئت حديثا بعضها مثل كلية الملكة قد استأجرت غرفا للدارسين خارج الكلية ، الذين ربما كانوا من المقيمين بها ، ولكنهم لم يسجلوا فى الفترة السابقة . ولابد من انقاص هذه الأرقام المثلة لمختلف الفترات بعض الشيء ، وأخيرا فان الارتفاع السريع فى نهاية القرن إنما يرجع - من جانب - الى قوائم التخرج فى الكلية الجديدة التى أنشئت ١٣٧٩ ، ومع هذا وحتى بعد اجراء هذه التعديلات ، فان القرن الرابع عشر سيبدو فترة تحسن توقف قليلا فحسب فى الحقبة بين ١٣٥٠ و ١٣٧٥ .

وإذا أضفنا هذه البيانات بعضها الى بعض سيكون بوسعنا ان نستخلص ان الطاعون كان له اثر هامى على ابناء جامعة أكسفورد ، بين المقيمين فيها ومن حلوا محلهم فى الجيل الطلابى التالى ، وهكذا نجىء المعلومات الكمية المسورة لنا مؤيدة لانطباعات سولتر ، مما يثبت عدم صحة بيانات كامبل فيما يتعلق بأكسفورد على أقل تقدير .

٢ - مشكلة حدوث انخفاض فى « الكيف »

على الرغم من هبوط نسبة الوفيات فى جامعة أكسفورد ، ونسبتها من الحفاظ على مستويات القبول بها لمواجهة الطاعون ، الا أنه مازال من المحتمل أن يكون الوباء قد أحدث تأثيرا سلبا على التعليم من حيث الكيف ، بعد أن تأثر برحيل عدد من الأساتذة المهمين ، وما لحقه من ضرر عند نقر من العاملين بالجامعة ممن شاركوا على نحو بارز فى الحياة الفكرية ، وتأثره أيضا بما حدث من هبوط عام فى مستوى الطلبة الوافدين . وبحسب كل جانب من هذه الجوانب الى البحث .

وكثيرا ما تصادف القول بأن الطاعون قد قتل جهاذة الكتاب والمفكرين فى الجامعات الانجليزية مما أدى الى هبوط فى مستوى الكيف . نعم نحن نعرف أن عددا من كبار المفكرين قد ماتوا فى الحقبة الواقعة

بين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ (*) ولكن لم يكن بين هؤلاء أحد كان مازال مقيما
 باكسفورد آنذ ، فقد انتهبوا من اداء دورهم التعليمي في وقت ابكر .
 كما عاش اوكام خارج انجلترا منذ ١٣٢٤ ، وقد استطاعوا جميعا
 الاستمرار في العيش بعد الطاعون ، ومن العسير تصور كيف يمكن
 للتعليم في اكسفورد التحول الى شيء مختلف بعد تفشي الطاعون فيها .
 ولابد من عقد مقارنة بين هذه الجماعة وذلك النفر الذين نعرف انهم نجوا
 من الموت بالطاعون ، وعاش بعضهم آنذ في اكسفورد ، واستمر يدرس
 هناك (**) . فاذا نظر الى الطاعون على انه كان ذا اثر على مستوى
 اكسفورد ، فان اثره لن ينصب على فقدان اصحاب العقول الكبيرة من هذا
 الجيل ، ولكنه سيتعلق بما ترتب على رحيل هذا النفر من اثر على اصحاب
 العقول الكبيرة من الجيل التالي .

وربما كان الاخفاق المحتمل لسد الفراغ بمواهب مماثلة من العوامل
 التي شعرت بها كليات مثل مرتون وغيرها من اسهمت بقدر كبير في
 ذبوع صيت اكسفورد كمسار للفكر في بواكير القرن الرابع عشر ،
 ولعل حدوث أي تدهور حاد في المستوى العام للسكان اذا انعكس على
 مستوى القبول بآية وحدة من وحدات الجامعة ، لا يظهر اثره بصورة
 مباشرة ، وانما بعد فترة زمنية تتراوح بين عشر سنوات أو خمس عشرة
 سنة . وقد صادف الفرثيسكان ازديادا ملحعا بالأساتيد في عشر السنوات
 التي أعقبت ١٣٤٩ - واشترك معهم جزئيا علماء واقدون من الخارج ،
 ومعظمهم ايطاليون ، وان كان منهم أيضا المان وتشيك وواحد من
 الفرنسيين ، وقد حدث هبوط في عددهم ورد ذكره في « سجل » امبل بعد
 ١٣٦٠ حتى نهاية القرن . وبلاستطاعة ملاحظة حدوث حالات هبوط
 مماثلة في بعض دور الرهبان المستجدين والاديرة الدينية ، ومع هذا
 فقد أدى اختفاء وثائق بعض الطوائف الدينية في انجلترا الى عدم تعرفنا
 على أكثر من عدد قليل من أسماء علماء « الرهبان المستجدين » ، وليس
 بمقدورنا الاطئنان الى دقة الصورة العامة التي تكونها من مثل هذه
 الاحصاءات المتواضعة .

والدليل المستمد من كلية مرتون أجدر بالاعتماد عليه . فاذا
 أسقطنا من حسابنا الارتفاع الحاد في الأعداد المقررة في الحقبة الواقعة

(*) من أمثال Thomas و John Baconthorn و William of Okham

Bradwardine و Robert Holcot و John Rodington Richard Rolle

ويحتمل أيضا John Dumbleton و John Went

(**) وتنتمي الى هذه الزمرة أمثال Adam Wodeham و Richard Fitzralph

و Ralph Strode و John Wyclif وغيرهم

بين ١٣٣٠ و ١٣٤٠ ، لأنها تتضمن وجود وثائق مفصلة الى حد غير مألوف ، سيكون مستوى القبول الموثق لميرتون قد ظل ثابتا طيلة القرن الرابع عشر ، باستثناء الفترة ما بين ١٣٦٠ ، و ١٣٨٠ ، ولما كان لم يحدث أى تغير فى الاستناد الى الوثائق يساعد على تفسير هذا التدهور (من العدد المؤيد بالأسانيد ١٧٠ الى ١٣٦) ، لذا نؤسنا ان نفترض احتمال تعرض ميرتون الى انخفاض فى الكم فى هذه الحقبة حيل ضمنيا بعض تغيرات فى الكيف .

وأخيرا فان علينا أن نبحث الآثار المحتملة للطاعون فى مستوى اعداد الطلبة الواقدين . اذ تميز نوع الفلسفة واللاهوت الذى كان يدرس فى أكسفورد فى ثلاثينات القرن الرابع عشر بارتفاعه وشدة احتياجه للدراسة باللاتينية والمنطق والرياضيات ، وربما تكثرت عقول الدارسين فى أكسفورد فى ستينات وسبعينات القرن الرابع عشر من الاستيعاب ، وان كانت مهارتهم وتدريبهم على الفهم قد ساءيرا ارتفاع مستواهم وتدريبانهم الباكرة ، وبخاصة تدريبهم على الأجرومية اللاتينية ، فاذا افترضنا أن نسبة الوفيات فى السنتين ١٣٤٨ و ١٣٤٩ بين أساتذة الأجرومية فى مدارس المدن والاكليروس الذين كانوا يدرسون فى مدارس الأبرشية كانت مساوية للنسبة التى ذكرت قبل ذلك عن اكليروس الأبرشية . فى هذه الحالة سيكون مستوى التعليم الأساسى فى الفترة ما بين ١٣٥٠ ، و ١٣٦٠ قد تعرض للأضرار ، ولدينا عدة اشارات بعد ١٣٤٨ عن الأماكن الشاغرة ، وعن تعيين مرشحين أقل كفاية ، وربما كان التعليم الابتدائى لفترة من الزمان أقل تيسرا ، وأقل انضباطا فى أماكن عديدة ، وعلينا أن لا نفترض مثل هذه الصورة القاتمة الى حد كبير مادام قد ظل هناك طوال النصف الثانى من القرن الرابع عشر مدرسون للأجرومية يتمتعون بالكفاية فى بعض مدارس المدن . ولكن التعليم الابتدائى - مختلفا عن الجامعة - يعتمد عادة على مدرس واحد يؤثر وجوده ومستوى تدريبه على المستقبل التعليمى لمعظم الأولاد فى هذه المدينة . ولعله كان من النادر أن تبحث الأسرة عن مدرس جيد فى مدينة أخرى . فالنمط المألوف هو أن يختار هذا المدرس محليا .

ولم تظهر آثار هذا الموقف واضحة جلية فى مستوى الجامعة لبعض الوقت . وانتقل النظام التعليمى من أسفل الى أعلى ، وحدث تدريجيا واستغرق ذلك عشرات السنين . ولو كان هذا التدهور هاما على الإطلاق لتوقعنا مصادفة دلائل عليه بين طلبة كلية الآداب فى الحقبة (١٣٦٠ - ١٣٧٠) وبين الطلبة والأساتذة فى الكليات الأعلى بين

١٢٧٠ و ١٢٨٥ • وفي مثل هذه الظروف لن يصعب تصور كيف ترتقي مهارة الطلبة في اللغة اللاتينية والتفكير النقدي بدرجة تساعدهم على استيعاب الدقائق النظرية للنحو • ومن هنا وصفوا أرسطو بالاستغلاق ، وتوقفوا عن قراءة أوكام وودهام وبرادو أودين أو كليفتجتون • وبعض النظر عن مقدار موهبة أساتذة الجامعة واقتدارهم في مستينات القرن الرابع عشر ، إلا أنه لم يكن بمقدورهم إصلاح ما أحقسه التعليم المتخلف في مرحلة التعليم العام من عطب • ومن ثم وشبنا فشبنا شغل وظائف التعليم في جميع المستويات في الجامعة أولئك الذين تعلموا « فك الخط » بعد انتشار وباء الطاعون •

ويجب أن يظل تقبيحنا لدى تأثير هذا العامل الأخير ، أو مدى ما أحدث من تغيير لمستوى التعليم في أكسفورد مجرد افتراض • فنحن نعرف أن كلية الآداب قد ابتعدت بعد ١٢٦٥ عن منطق الفرضيات النظرية وانتقلت الى منطق أكثر اقتراباً من النواحي العملية ، وما من شك أن الدراسات الفلسفية واللاهوتية في أكسفورد بعد ١٢٦٠ كانت أسهل في تحصيلها ، ولم تكن تحتاج الى تعمق في الالمام بالمنطق والرياضيات • أما إثبات رد هذا التغير الى العجز عن فهم طريقة التعليم السابقة فمسألة أخرى ، فما يبدو في نظير الباحث المحدث هبوطاً في المستوى ربما بدا في سياق الأحداث راجعاً الى حدوث تبدل في الاهتمامات • وليس هناك سوى أدلة شحيحة في وثائق الجامعة تثبت أن من كانوا يدرسون اللاهوت بعد ١٢٥٠ كانوا أقل اقتداراً من أسلافهم في استيعاب اللغة اللاتينية ، وقضلا عن ذلك ، فإن جامعة باريس - التي من المعترف به أنها كانت مانقياً لعلم الواقدين من بقاع جغرافية أبعد امتداداً لم يظهر فيها سوى آثار واضحة دالة على حدوث تدهور في المستوى بين من تعلموا في المرحلة الابتدائية بعد انتشار الطاعون • وقد تواصل إنتاج مفكرى أكسفورد في القرن الرابع عشر في باريس (*) • ومن هنا لابد أن نفترض وجود قوى فعالة أخرى وراء أى تدهور حدث في المهارات اللغوية بانته آثاره في الوسط الفكرى في أكسفورد وفي عهد الملك ريتشارد الثاني •

وهناك تأثير أكثر مباشرة للطاعون على ما طرأ من تغير في المستوى لعله قد ترتب على المؤسسات التي تغذى الطوائف الدينية • فلقد كان لطائفة المستجدين (المنديكية) - وكانت لا تشترط دراسة طلبتها

(*) في مؤلفات Henry Totting من أدينا و Henry of Langenstota

بومارسيلوس من Inghen و Pierre d'Ally وجون كابريولس •

للفلسفة بكلية الآداب قبل الالتحاق بكلياتها - كان لها مدارسها الخاصة في كل مقاطعة ، وقام العديد من الأديرة بهام التدريب في الفنون الحرة والمنطق ، وخصصت كل مقاطعة للدراسات العليا لفلسفة الطبيعة واللاهوت عدة مدارس (*) . وجرى العادة أن تخصص مدرسة لكل قسم ثانوي من المقاطعة عند الطائفة الفرنسيسكانية والطائفة الدومنيكية (**). وبعد تخرج الدارسين من طائفة المستجدين كانوا يستكملون دراستهم العامة في الجامعة للحصول على دراسات أعلى في اللاهوت والقانون الكنسي ، ويعود كثيرون من أفضل الخريجين لبعض الوقت للتدريس في هذه المدارس وفي الأديرة المحلية ، وجرى العادة في إنجلترا على اختيار المناطق المأهولة بالسكان كلندن ونورويش ويورك كمقار للدراسات المتخصصة (***) بخلاف الدراسات العامة التي كانت تتخذ مقرها في المدن الجامعية الصغيرة كأكسفورد وكيندرج . ولو صح ما يقال عن أن نسبة الوفيات في لندن ونورويش ويورك كانت أعلى منها في أكسفورد - وهو ما يبدو صحيحا - فأننا قد نستخلص من ذلك إصابة التعليم عند الرهبان المستجدين بالشلل ، وإن كانت هذه الحقيقة غير مؤيدة من أرقام وبيانات أكسفورد ، فنحن نعرف أن طوائف من الرهبان المستجدين قد قضت عن بكرة أبيها ، وربما أمكننا أن نزعج أنه لو شغلت حصص أديرة الجامعة بنسبة عالية من الطلبة غير المستوفين للشروط لما كان من المستبعد تدنى مستوى التعليم ، فعند الفرنسيسكان الذين اعتمد عليهم قدر كبير من مستوى الفكر في أكسفورد ساعد وجود أفاذا في أديرة أكسفورد ولندن في النصف الأول من القرن الرابع عشر على خلق جو نشط الآخرين وشجع أصحاب المواهب الفتية بين المرشحين على الاقتداء بهم . وربما أدى غياب نظراء لهم ١٣٦٠ الى حدوث انحدار وتدن ، زاد التعليم الفرنسيسكاني اجذابا . وأما الى أي حد كان الطاعون عاملا هاما في أحداث هذا الأثر فأمر غير محقق . ومع هذا فإن النقص في أعداد الفرنسيسكان كان له أثر شديد الأهمية - ولوحظ ذكره في الوثائق المعاصرة - (وقد أشار اليه امدن في سجله) ومن ثم فانه يعد انكاسا لحداث تغير هام .

(*) Studii particularia اسمها

(**) Nations, i vistations ويسمى Custodien عند طائفة الفرنسيسكانية و عند الدومنيكان .

Studia particularia.

(***).

٣ - الجامعة والتغير : مواجهة الطاعون

ينظر الى « الموت الأسود » أو الطاعون كمرحلة هامة فيما حدث من انخفاض مستمر في عدد السكان عبر القرن الرابع عشر . ولقد ظهرت ملامح لهذا الانخفاض ، وإن كان لا يصح أن ينسب الى بدء انتشار الطاعون ، أو يعزى اليه ، وعندما حل الربع الأخير من القرن الخامس عشر ، كان عدد السكان الانجليز لا يزيد أكثر من ٣٠٪ أو ٥٠٪ عما كان عليه ١٣٠٠ ، مما يعني أن الانخفاض قد بلغ حدا يناهز ٧٠٪ . ولكن وكما رأينا ، فإن هيئة التدريس باكسford لم تتناقص ، ومن المحتمل أن يكون عددها قد ازداد خلال القرن ، ولعله مما يثير الدهشة أكثر من ذلك ازدياد عدد طلبة اللاهوت في العقد الثاني بعد ١٣٤٩ بمقدار ٢٨٪ ، واستمر هذا العدد في الزيادة طيلة النصف الثاني من القرن الرابع عشر ، فإذا كانت المهارات اللغوية عند الطالب المتوسط القدرات لم تستطع الاتصاف ببنديتها للقيام بمهمتها ، أو إذا كانت مشكلات الفكر المدرسي (الاسكولائي) الأبرك وطرائق حلها ، لم تعد قادرة على استهواء أحد ، فهل يصح القول بأن الجامعة كان لها سحر خاص ساعد على اجتذاب الطلبة اليها ؟

لقد بينت عدة دراسات حدوث ازدياد بعد ١٣٤٨ في عدد طلبة التعليم العام في إنجلترا ، وتمثلت هذه الزيادة في الاقبال على مدارس القراءة والانتقاد ، وإن كان قد تم انشاء مدارس للأجرومية أيضا ، وقد ربطت مؤلفة انجليزية (*) هذا التطور في أبرشية يورك بازدياد المطالبة بعد تفشي الطاعون بالقسس والمدرسين على المستوى المحلي ، بالرغم من الفجوة الواسعة التي تفصل عدد المعينين والزيادة في عدد المدارس . وليس من شك في أن أحد أسباب تجدد هذا الاقبال على التعليم الكنسي المتجدد يرجع الى ضهور الاكليروس المحلي بعد تفشي الطاعون . وهناك سبب آخر هو طريقة استثمار الأموال بعد « الموت الأسود » ، فبعد أن تناقص عدد السكان ، تركزت الأموال في أيدي قليلة ، إما بالميراث أو عن طريق وسائل أخرى ، ووجه قدر كبير من القدرة على اتفاق المال الى أشكال شتى من أعمال البر في أواخر القرون الوسطى ، وبخاصة هبات تشجيع الانتقاد في شتى أنحاء إنجلترا .

ولقد تصور جى لينل الوضع في المستوى الجامعي في صورة مختلفة نوعا . إذ رأى الحقبة بين ١٣٢٥ و ١٤٣٠ كحقبة تازم في الجامعة

بعد انكماش الموارد التقليدية لدعم الأبرشية ، وما ترتب على ذلك من تضائل الهبات والدخل وغرض العمل داخل الكنيسة لخريجي الجامعات ، ومن ثم فقد افترض أن انخفاض القبول في الجامعة ليس مجرد مظهر من مظاهر تناقص عدد السكان ، ولكنه علامة على حدوث ادراك متزايد لعدم جدوى الدراسة الجامعية ، وعجزها عن اتاحة الفرصة للأفراد لتحقيق حياة آمنة كريمة ، بحيث أصبح أفضل ما يتصح به الشاب بعد انتهائه من مراحل التعليم الباكورة هو الالتجاء الى الأسرة المالكة أو أية أسرة قومية يقودونها التحكم في الوظائف الكنسية وغيرها من الوظائف . فالمستقبل قد غنا في أيدي البيروقراطيين من الأسرة المالكة أو من يتساوى معهم من علية القوم . ولم تنته أزمة رعاية أهل العلم الا بعد ظهور أشكال جديدة من الرعاية - وساعتت النقلة التي تحولت من جرائها أكسفورد الى جامعة تضم جيلة كليات على تحقيق جانب من هذا الحل ، وبينما يصح القول بأن ما يقال عن تناقص الالتحاق بالجامعة في القرن الرابع عشر مثير شك ، فإن الاحصاءات التي جمعها ليتل عن حدوث تحول في رعاية أهل العلم جديرة بالتقدير ، فلقد تأثرت موارد تمويل الطلبة المتقلمين للالتحاق بالجامعة ، وأيضا توقعات الحصول على وظائف بعد انتهاء الدراسة الجامعية .

وإذا فحصنا دوافع التعلم اعتمادا على ما انتهى للخريجين من فرص بعد انتهاء الدراسة الجامعية ، فإن علينا أن نراعي التوقعات الواقعية للمفاتيح التي يجنيها شاغلو الوظائف الاكليريكية ، أو ما يطرأ على الدخل من زيادة من باب أو أكثر من أبواب كرم المحستين ، والتي لم تجر في ذيلها أية رعاية روحية ولكنها كانت تنشئ تطلعات أبعد من ذلك كالمستقبل الذي حظي به الخريجون السابقون ممن شغلوا وظائف ادارية في خدمة الأسرة المالكة ، في أغلب الأحيان ، ثم كوفئوا فيما بعد باختيارهم لشغل مناصب الاساقفة ، ولعل حدوث أزمة من جراء تعذر حصول خريجي الجامعات على وظائف كنسية عليا ، ربما بدا بعيدا عن تصورنا ، وإن كان في بعض العهود كان من بين العوامل التي أدت الى وقوع مثل هذه الأزمات - فلم يتصف أحد من دارسي اللاهوت أو القانون الكنسي بالسذاجة التي تدفعه الى التطلع لتعيينه في الاكلروس جزاء تقدمه في الدراسة الأكاديمية ، والأمثلة المؤيدة لذلك شحيحة ، وإن كان قد ساد الاعتقاد بمميزات الارتباط بالجامعة . وفي القرن الثالث عشر ، شغل العديد من المفكرين المدرسين (الاسكولائيين) الرئيسيين وظائف دينية

هامة (*) . وكانت الحساسية بين زعماء الكنيسة الانجليزية في أواخر القرن الثالث عشر لزيادة نسبة المرشحين الحاصلين على تقديرات أكاديمية متميزة جانبها من حركة أرحب في هذه الحقبة لخلق أكديروس متقف وكنيسة متقفة تتساوى في المستوى الأبرشي عى وما ورد في اللائحة البابوية عن المطالبة يقس أكثر تضلعا (**). وبالإضافة الى هؤلاء الأساقفة العلماء الذين عرفناهم بفضل مؤلفاتهم المدرسية (الاسكولائية) كان هناك أيضا آخرون من (***) الذين قامت شهرتهم في الجامعة على شخصياتهم وخدماتهم أكثر من ارتكانها على المنجزات المدرسية الممتازة .

ويرى باتنن حلول تغير في العلاقة بين الجامعة والأسقفية إبان القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من أن نسبة الأساقفة المدرسين تدريجيا جامعيًا قد ظلت ثابتة خلال القرن ، فإن ما يقرب من ثلثي جيلة المعينين لشغل وظائف أسقفية والعلماء المبرزين (وهي الفئة التي أدرج باتنن تحت اسمها بعض المستغلين المرموقين في الوظائف الجامعية ومستشارى الجامعات والمؤلفين المدرسين (السكولائيين المتميزين)) وقد تخلوا تدريجياً عن العمل في الوظائف الدينية الكبرى مثل كاتدربرى واقتصر تعيينهم على المناصب الدينية في البلدان البعيدة أو الثانوية مثل شمسستر وأرماخ . أما الاتجاه الذى رآه باتنن فكان التحول التدريجى الى شغل الوظائف المدنية فى منتصف القرن بدلا من شغل وظائف الأساقفة العلماء فى بداية القرن الى أن انتهى الأمر باختيار الأساقفة من الطبقة الأرستقراطية ، وما من شك فى وجود استثناءات لهذه القاعدة . بيد أنها تعكس - فيما يحتمل - سموغ التعيين الغالب الاتباع عند شغل هذه الوظائف . وهكذا فبينما كان شراغلو وظائف الأسقفية إبان حكم ادوارد الثالث يحصلون على مرتبات الموظفين الإداريين أو مكافآتهم ، فإننا رأيناهم أثناء حكم ريتشارد الثانى يتنحون مكافآت سيامية أو أتعابا .

بطبيعة الحال ، ان هذا هو ما يترامى لنا من منظورتنا الحديثة ، ولكن المشكلة عندما يتعلق الأمر بأهداف أسلوب الاختيار لهذه الوظائف والأنماط التى حددت لها تتركز حول هل كانت هذه التحولات واضحة لأبناء العصر ؟ وإلى أى حد ؟ وكيف أدركت ؟ ، وما هو الأثر الذى كان لادراكها على وظائف الجامعة ؟ .

(*) عن أمثال Robert Grosseteste فى لينكون و Stephen Langton
 و Robert Kilwardby و John Pecham ، فى كاتدربرى .
 (**) cum ex eo
 (***) من أمثال Robert Winchelsey فى كاتدربرى وينيمون الغلى من ساليسبورى و John Dolderby من لنكون .

ويلاحظ أبان حكم الملك ادوارد الثاني غياب العلماء المرموقين بين المختارين لشغل الوظائف الأسقفية . وفى العقد الثانى للقرن ، لم يمين حتى من تدربوا فى الجامعة ممن هم على شاكلة وفلسفى (*) وسيمون الفتى . ولاحظ بانئين الصعوبات التى واجهها مجلس أساقفة كانتربرى عند انتخاب العالم توماس كويهام ، فقد رفض ترشيحه لأحد المناصب الكبيرة . وقضوا عليه والتر رينولدز . غير أن هذا الاجراء ، وبغض النظر عما حدث لهذا العالم الكبير ، ربما لم ينظر اليه على هذا النحو ، لأن الكثيرين من الموظفين المدنيين الذين عينوا بدلا منه كانوا من خريجي الجامعات على أقل تقدير .

وابان النصف الأول من القرن الرابع عشر ، ظلت الصلة بين الجامعة والكنيسة العليا واضحة . وعلى الرغم من أن قليلا من العلماء ممن جعلتهم أفكارهم وكتاباتهم أسماء مألوفة فى الجامعة قد عينوا فى وظائف أسقفية ، إلا أن ادوارد الثالث عين ريتشارد فيتز رالف فى مدينة ارماف وعين توماس برادواردين فى كانتربرى . ولا ينقضى بأى حال موت برادواردين بعد أسبوعين من تنصيبه استمعداد ادوارد الثالث لشغل هذا المنصب المرموق . آى أسس الوظائف الكنسية بانجلترا بأحد العلماء من أصحاب الألمية ، ويضاف الى ذلك ما عرق عن بعض المعينين لشغل الوظائف المدنية من مؤازرة للجامعة والعلم ، وكان معظمهم من خريجي الجامعات أيضا . ويصح هذا الحكم عن كثيرين (**) وربما كان التغير الذى بدأ واضحا هو ازدياد بروز الحلفية الأرستقراطية والحداية القانونية فيما حدث من شغل للوظائف فى الربع الأخير من القرن الرابع عشر .

لما الذى توحى به الدلائل المستخلصة من اكسفورد بعد أن قمنا بفحصها عن دور الجامعة فى المجتمع فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ؟ بمقدورنا أن تدرك حدوث عقلية ، تستطيع ، بل وربما انخفاض طفيف فى القيد بكلية اللاهوت ابان الربع الثانى من القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من أن الانجازات المتميزة فى اللاهوت التى جرت فى اكسفورد حينذاك كانت تتم على خير وجه ، وحازت على نصيب السبق فى صحتها الدولية ، إلا أن أصحاب الفضل الحقيقى فى هذا الصنيت هم بلا مراء القرتشيسكان الذين لم يعتمد عملهم على الرعاية الخارجية .

Winchelsey.

(*)

(**) من أمثال John Grandison من اكستر و Richard de Bury

من دورهام و William Wykeham فى ونشستر و William Courtenay

فى كانتربرى .

وقد كانت الوظيفة الكنسية مطحاً لهم . ويرجع الفضل أيضاً إلى « المرتونين » (*) للذين كانوا يكافأون بمقابل متواضع يجمع من هبات الكلية . وفي المستويات المتدنية عن هذا المستوى المثل للصقوة ، انحدار القيد في كلية اللاهوت من مستواه الرفيع في سنوات بداية القرن الرابع عشر ، وتدهور في ذات الوقت الذي كان الاقبال يتزايد فيه للالتحاق بالكلية . وربما قسر بعضنا هذا التدهور على أنه رد فعل لما حدث من تقلب في ماهية الجهة الراعية للكلية ، وما شاب صورة من يفرضون من خريجي كلية اللاهوت لشغل هذه الوظائف . ويرجع جانب كبير من هذا التدهور - في ظني - إلى ما حدث من تحول في الرعاية التي خففت أحد المصادر الرئيسية للتمويل في الجامعة لطلبة الدراسات اللاهوتية . غير أننا إذا قارنا الأعداد المقيمة بالجامعة سنرى أن مقدار ما نال الطلبة من منح لدى وجودهم بالكلية كان ضئيلاً ، ولكن بالمقارنة بالفئة التي ينتمي إليها المستفيدون من المنحة ، يعني الطلبة المتقدمين في اللاهوت والقانون الكنسي ، والذين لم يكونوا أعضاء في الطوائف الدينية ، يبين أن هذه المنح قد مثلت نسبة سخية في الاعتمادات المالية للجامعة . ونلاحظ أيضاً ، في الربع الثاني من القرن الرابع عشر ، حدوث تدهور في عدد المقيدين لدراسة القانون الكنسي ، بينما ارتفع عدد المقيدين لدراسة القانون المدني . وهذا يوحي أيضاً بما حدث من تحول في الاتجاه ، ففي الجامعة التي ترغب في تعزيز موارد دخلها من أجل الخريجين قد لا تختلف مشكلة التمويل التي تواجهها في الحاضر عن هواجسها بالنسبة للمستقبل .

وربما يدا أن « الموت الأسود » قد غير هذا الاتجاه . ويلاحظ عدم حدوث تبدل في نمط الأحوال المعيشية للكنيسة . وإن كانت قد زادت سواء بالنسبة لخريجي الجامعة . ويلاحظ أيضاً حدوث شيء ما أدى إلى الارتفاع الحاد في عدد المقيدين لدراسة اللاهوت بين المجموعة التي ودرت أساؤها في السجل في العقد الذي تلا « الموت الأسود » . وعلينا أن نراعي هنا أن الجامعة لم تفتح باب القبول بغثة للمزيد من الطلبة ، لأنه لم يكن هناك حد أقصى لعدد القبولين ، ويتوجب النظر إلى الزيادة على ضوء الرغبة الشخصية للطلبة ، وليس رغبة كلية اللاهوت في زيادة الملتحقين بها . فعل حين غرة أصبح اللاهوت - أو الوظائف التي تحتاج لخريجي كلية اللاهوت - مصدر جذب للطلبة المؤهلين الباحثين عن الوظائف .

وهناك احتمال لا يخفى عن العيان ، فقلقد تسبب ارتفاع نسبة الهبات بين طلبة أكليروس الأبرشسية ، الذي يظن أنه ارتفع في بعض البقاع إلى

٤٠٪ في يزوغ الحاجة المباشرة للأكليروس المتعلم في جميع المستويات .
 وإذا نظرنا للمسألة نظرة أقل غيرية ، سنلاحظ أن الفرصة قد منحت
 بطريقة مباشرة للمؤهلين لشغل وظائف هامة ذات دخل محترم - فإذا
 راعينا الأعداد الكبيرة من وظائف القوة العاملة والعدد القليل من خريجي
 الجامعة ، فإننا لن نعجب إذا شغلت هذه الوظائف بأناس من غير خريجي
 الجامعة ، ولعل السعي وراء عيش أفضل قد دفع كثيرين إلى الشعور بأن
 تمضيتهم سنوات قليلة في الجامعة قد يحقق عائدا أعظم في المستقبل .

وفي هذه الأزمة ، ربما رضى المسئولون عن تنفيذ البرنامج اللاهوتي
 في أكسفورد عن قبول الأقل تأهلا على نحو قاق ما حدث في السنوات
 السابقة ، غير أنهم ألغوا أنفسهم قادرين الآن على اجتذاب طلبة مؤهلين
 آخرين اكتشفوا أنهم سيطلبون بتلقي العلم في منهج طويل وسيقتاضون
 عونا ماليا أصغر وامكانات وظيفية محدودة ، ومن ثم فإنها لم تعد تجتذبهم
 كما كان الحال من قبل ، وهناك دليل آخر يثبت ازدياد تقدير التعليم
 والامان بزياده ، بعد التقدم الوثيد وان كان مطردا في ازدياد عداس
 التعليم العام ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر ، ابان فترة التناقص
 في السكان .

وثمة عامل آخر لعله يساعد على تفسير هذا التحول ، ويرد الى سخاء
 الهبات التي كانت تمنح للانساد الديني من الهيئات الحربية والقديسات
 التي تقام للموتى ولاحياء الذكرى السنوية للوفيات ، والتي تزايدت بدرجة
 هائلة في انجلترا في أعقاب الموت الأسود ، وهذا انعكاس لوفرة المال
 الموروث الذي يستطيع استنزائه في أعمال غير منتجة ، (اذا نظر لهذه
 المسألة من منظور اقتصادي) وان كان يمثل أيضا حاجة الأفراد والمجتمعات
 إلى السلوى والصلاة على أرواح المفقودين الذين ربما اختطفهم الموت بطريقة
 غادرة . وساعدت هبات الهيئات الخيرية على منح الوظائف التي
 أوكل معظمها للقسس ذوي الخلفية الجامعية .

وأخيرا فإن علينا أن لانسى احتمال أن يكون التعلم الجامعي -
 وبخاصة في اللاهوت - كان ضمن التطلعات الاجتماعية عند العديد من
 العائلات التي كانت قبل ١٣٤٨ غير قادرة على الحصول على ترف التعليم
 الأعلى ، وربما كان السبب هو أن يكون الارث المفاجئ ، وغير المتوقع قد
 ساعد على تحقيق حلم طالما ابتغوه بنقض النظر عن مسألة هل تعد الجامعة
 في نهاية المطاف هي أفضل طريق مباشر للخدمة في الوظائف العليا
 المرموقة ، للعيش حياة مريحة في وظيفة من وظائف الكنائس ، وسواء
 عن طريق اجتذاب الوظائف الميسورة أو من خلال الادراك المفاجئ للوعن

المالى ، فان التقيد بالكلديات اللاهوتية فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر
قد استمر فى التصاعد رغم عدم حدوث أى تغير ظاهر فى انماط الرعاية
الكنسية لصالح الجامعة •

يسق دار الوثوق فى تصور « سسجل » امدن على أنه انعكاس واف
لما كان يجرى فى أكسفورد ابان القرن الرابع عشر ، يستطاع القول بأن
« الموت الأسود » لم يحدث أنرا على أعلى مراحل التعليم فى انجلترا ،
مثلما يظن فى كثير من الأحيان ، ولم تكن نسبة الوفيات عالية بقدر غير
مألوف لا بين العلماء النابهين ، ولا بين من كانوا يعيشون على هامش
الحياة ، وحتى بين الأسانفة - ولا يبدو أن مستوى القبول خلال العقود
القليلة التالية قد تأثر تأثرا خطيرا ، فقد توافق هو وما حدث من تغير فى
الاهتمامات ، وبلا شك ، فى نطاق ميادين الفلسفة والعلم واللاهوت ، يعنى
المجالات التى اذاعت صيت الكلية • لماذا كان « الموت الأسود » قد اضطلع
بدور العامل المساعد فى هذا التغير ، فربما صح القول بأن هذا الدور كان
ما لحقه من ضرر لمستوى التعليم العام أساسا ، والتعليم الأعلى بالتبعية
لحسب •

المراجع

- Anna Campbell — *The Black Death and Men of Learning* (1931).
- Charles Creighton — *A History of Epidemics in Britain* (1965).
- Robert S. Gottfried — *Epidemic Disease in 15th Century England* (1978).
- John Hatcher — *Plague, Population and the English Economy* (1977).
- Gordon Leff — *Paris and Oxford Universities in the 13th and 14th Centuries*. (1968).
- Heiko. A. Oberman — *Forerunners of the Reformation. The Shape of Late Medieval Thought* 1966.
- Nicholas Orme — *English Schools in the Middle Ages* (1973).
- C. H. Talbot — *English Schools in the Middle Ages* (1967).
- Philip Ziegler — *The Black Death* (1969).

صورة الانسان في عصر النهضة (*)

وليم • ج • بوزما

تميز الهيومانيون في بواكير عصر النهضة بإيطاليا من أمثال بترارك وسالوتاتي وبروتى وقالوا بالتفوق في البلاغة ، يغنى القدرة على الكلام والكتابة على نحو يجمع بين الدقة والفصاحة والألمية • وبدا لهم الشكل والمضمون والأسلوب والجوهر مظاهر لشيء واحد • ويكون الفكر والكلام والعمل وحدة متكاملة • ويعكس هذا الاعتقاد نظرهم الى الطبيعة البشرية • وخلافا لما ذكره المدرسون (السكولائيون) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، لم يتخيل الهيومانيون تمتع الكائنات البشرية بقدرات روحانية مرتبة تراثيا هيرارشيا (هرميا) ، قمتها هي العقل ، فالأرجح هو أن الشخص مكون من حزمة مركبة من الإرادة والهوى والذهن • ويضطلع كل عنصر من هذه العناصر بالتناوب بدور حيوى وفعال في مختلف لحظات الحياة • ولم يكتف الهيومانيون بالنظر الى الأشخاص على أنهم كائنات عقلانية لا تحتاج الى غير الأحكام المرتبطة بالحقيقة المجردة ، فرأوا أن للأدميين أيضا أهواء ومشاعر وإرادة وعقلا يمثلهم • نعم لقد سعت البلاغة الهيومانية ، الى التعامل مع الشخص في جملته والمجتمع في شموله • واضلح الهيومانيون الطابع الشخصى على الفكر ، ووجهوا العقل صوب الواقع •

واتجه مفكرواواخر عصر النهضة الى فقدان الايمان بقدرة البلاغة على التأثير في السلوك الانسانى • وباستطاعتنا ادراك حدوث انفصال بين الصورة والمضمون في افكار أمثال كاستيليونى وبيكو وفيتشينو ، وحتى أرازموس ، أى عند من أصبحوا ينظرون الى البلاغة على أنها مجرد زخرف لفظى ، بل وعلى أنها تمثل شرودا عن الواقع • وعندما حدث ذلك عاد الفكر المجرد يشيع بين الهيومانيين ، وعادت الألفاظ والاستعارات والمجازات الظهور كاشكال أو صيغ فكرية لا مباشرة للاتصال بين الأفراد • وابتعد

(*) من Changing Assumptions in Later Renaissance Culture

تأليف William Bouwsma (١٩٧٦) من ٤٢ - ٤٤

النشاط الفكرى عن الحياة العملية ، واصطبغت الهيومانية بصبغة أكاديمية تقتصر على النخبة من أهل الفكر . وكما حدث للمدرسين فى ذروة العصور الوسطى ، فقد نظر الهيومانيون المتأخرون الى العقل على أنه جوهر الفرد ، ونظر الى الإرادة والأمواء مرة أخرى على أنها جوانب هيئة الشأن يتوجب اداعتها وخضوعها لسيطرة قوة اسمى .

فلماذا وقع مثل هذا التحول فى تصور الطبيعة البشرية ؟ لعل غزو الفرنسيسيين لإيطاليا ١٤٩٤ أحد الأسباب . فلقد أحدثوا تصدعا فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى إيطاليا ، أدى الى اعلاء شأن النظام على الحرية . وصادت الرغبة الشائعة لاعلاء شأن النظام الاجتماعى والسيطرة السياسية تعبيراً فكرياً عنها فى إعادة الصورة الهرمائية للإنسان التى ترى أن طبيعته الأدنى تحتاج الى تحكم من جانبه الأعلى . عل أن بوزما يصير أيضاً على القول بأن ما حدث من تغير لصورة الإنسان فى عصر النهضة سيظل شيئاً أقرب الى السر .

يتراءى لنا التصور المألوف لعصر النهضة فى « أواخر عهده » كمحاولة ساذجة لترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً ، وكعرف اعتدنا الالتزام به عند تحديد العلاقات فى الزمان . ولكن ما من شك ان هذا التصور له دلالة أبعد من ذلك ، لأنه يدعونا الى التفرقة بين الخصائص التى تتميز بها اللحظات المتعاقبة ، والتى تتبع عملية تطويرية من البداية حتى بلوغ النضج ، الذى لا يستبعد أن يتحول الى انحلال . كما ان هذا التصور يقدم لنا المشكلة المعقدة للعلاقة بين إيطاليا وبلدان الشمال فى عصر النهضة ، وهكذا يكون هذا التصور وثيق الصلة بأحد الاتجاهات الشديدة الخصوبة فى جميع جوانب دراسات النهضة الحديثة . انه الاتجاه للتفرقة بين المراحل باعتبارها مشتركة فى حركة أوسع . ولولا مثل هذا التحليل كباقت غارقة فى التيه ، مما يجعل أى نقاش نافع يكاد يكون مستحيلاً . ولعل هذا الاتجاه لا يظهر فى أى موضع آخر مثلما يظهر فى دراسة الحركة الهيومانية لعصر النهضة . وهو موضوع ، وإن لم يمد بآى حال التعبير الأوسع عن روح هذا العصر ، الا أنه يحقق شعوراً بالانفراج فى مواجهة الافتراضات الكامنة وراء ما ظهر فى حضارة النهضة من مستحدثات وآيات خلاقة . ووفقاً لنفس الشعار ، فإن التركيز على الحركة الهيومانية يمد طريقة مناسبة لتناول ما حدث فى حضارة النهضة من تطورات عميقة .

وركزت أكثر المحاولات اقناعاً فى دراسة مراحل تطور الحركة الهيومانية على امكان بالذات مثلما حدث فى دراسة « بارون » لتأريخ

فلورنسا وبرانكا لتاريخ فينيسيا وشييتس(*) للألانيا. وأثبتت هذه الجهود
نفعها ، ولكنها لم تزد بحكم طبيعتها عن تلميحات عن تطور الهيومانية
كظاهرة عامة في عصر النهضة بإيطاليا ، أو حتى عن عصر النهضة بأوروبا
وتجاوبه هو وما هو أبعد من المؤثرات المحلية . وإلى جانب ذلك ، فإن
ما قيل عن هذا الموضوع لن يساعد بقدر كبير على فهم مشكلة أواخر عصر
النهضة . إذ عني دارسو الهيومانية أساسا بمراحلها التكوينية المبكرة ،
وكان الحركة إذا توطدت دعائنها لن تتعرض لأية عقبات . فهنا ، كما هو
الحال في كل دراسة من دراسات النهضة أظننا نحس بوجود حوائل تحول
دون تطبيق مبدأ التطور الذي يصنف الأطوار بالترتيب الآتي : النضج -
التدهور - الانحلال ثم النهاية . ولعل ما يكن وراء هذا الاتجاه هو الفكرة
العتيدة عن النهضة (الرينسانس) كبداية للعصر الحديث التي تبعا
لتميزها ، مازالت مستحوذة على فكرنا .

ويؤدى أن أبدأ إذن بحث مشكلة أواخر عصر النهضة بالتنبيه - أولا -
إلى ما حدث من تغيرات في معنى « البلاغة » ، الذى يتصور بوجه عام كصور
للحركة الهيومانية في عصر النهضة . فلقد كانت الصفة الأولى للهيومانى
في عصر النهضة انه من أرباب البلاغة ، ممن يهتدون بالارتقاء بفن البلاغة
وفن الكلام والكتابة ، ويطبق هذا المبدأ على نفسه وعلى الآخرين ، وطبقا
لهذا المنظور يكون اهتمامه بالكلاسيكيات أمرا ثانويا . ومن الصعب الزعم
بأن هذا الاهتمام كان شيئا مستحدثا . فلقد اكتسبنا الآن دراية كاملة
بما اتسمت به الحضارة الوسيطة من روح كلاسيكية عتيقة . وما بدا
مثيرا للاهتمام عند هيومانى عصر النهضة ليس اهتماماتهم الكلاسيكية ،
وإنما هو مفضلاتهم المستحدثة من التراث الكلاسيكى . فقد اعتقدوا أن
أهم الكتاب الكلاسيكيين هم الخطباء اللاتينيون والمعدون القديرون باعتبارهم
قدوة وأصحاب أسلوب في فن البلاغة . واتضح الآن وجوب فهم الهيومانية
مبدئيا كحركة في تاريخ التعليم رأت الاستعاضة عن الفلاسفة الذين أولع
بهم الجدلون بمجموعة جديدة من المؤلفين الكلاسيكيين تضم الخطباء وأقرانهم
قدامى الشعراء والمؤرخين والدعاة الأخلاقيين ، واتخاذهم محورا للمنهج
التعليمى الجديد في الفنون الحرة (**) .

وفى نظر بعض العلماء ، يبدو هذا التصور للهيومانية أقل جدية .
ولعل السبب هو اعتقاد جمهرة القراء في حضارتنا المعاصرة أن البلاغة فن
غامض ، ومحاولتنا حماية أنفسنا من أساموا إليها بأن أضافوا لكلمة بلاغة

Spitz.

Studia humanitas.

(*)

(**)

كلمة « مجرد » أو « فحسب » ، وإن كانت الحاجة لهذه الحماية توحى بخاف لا تتناسب وكلمة « مجرد » التي نضعها قبل كلمة بلاغة - فعبارة « مجرد بلاغة » تعنى القول بأن الشخص البليغ لا يزيد في أفضل الأحوال عن فنان تافه من أدباء القاع ، وتنحصر مهمته أولا وآخرها في زخرفة المضدود الجاد بحليات سطحية . وينتسب هذا الشخص في أسوأ الأحوال الى فئة المضللين ، ويمكن وراء عبارة « مجرد بلاغة » أيضا في أغلب الظن افتراض شبه ميتافيزيقي عن امكان التفرقة بين الشكل والجوهر . وهذا تصور يتم عن تأثير لحوح لاحد الاتجاهات الهامة في الفكر القديم عن العقل الغربي . ولكن يبدو أن ماهية هيومانىي الرئيساس قد عبرت عن اختلافها عن هيومانىة العصور الوسطى عندما رفضت هذه التفرقة . فلقد نظرت الى البلاغة بمنظار الجد بعد ادراكها أن صور الفكر جزء من الفكر ذاته ، وأن المعنى الشفوى عبارة عن وحدة مركبة كالكائن البشرى العضوى ، فكلاهما لا يبقى على قيد الحياة بعد تشريحه . ان هذا في اعتقادى هو ترجمة لوتسمو فالأ لكلمة لوجوس (كلمة) الى خطاب (*) وليس الى عقل . وهذا تصور لا يقتصر على اشارته الى الأنصية الدينامية والجوهرية للريتوريقا (البلاغة) ، ولكنه يقترب الى عالم التوراة أكثر من اقترابه الى العالم الفلسفى للفكر . ولابد أن نفهم على هذا الضوء امتداد فالأ لبلاغة الرسول بولس . فالبلاغة وحدها قادرة على التأثير فى الانسان ، أو كل انسان ، ولئس المحور الحيوى لوجوده .

وهناك نتيجة تستخلص ضمنا من هذا الموقف . فلقد بذل فالأ جهدا كبيرا لايضاحها ، ولعله كان أعنى العقبات التي ظهرت بين أوائل الهيومانيين . فلما كانت أشكال الفكر بالمقدور ادراكها كاشيا خاضعة للزمن أو التاريخ ، لذا فإن عدم قابلية جميع أنشطة الفكر للقسمة الى شكل ومضمون توحى بارتباط هذه الأنشطة بالمصر الذى ظهرت فيه . وهكذا فتحت بلاغة عصر النهضة الطريق أمام انكار وجود الصفات المطلقة بعد أن أثرت الاتجاه الحضارى النسبى المستحدث ، فالانسان في نظر « البلاغى » ليس الانسان المثل لنوع ، ولكنه الانسان كما هو . أى مرتبطا بزمان بالذات ومكان بالذات ، والذى أصبح مقاييس كل شيء . وهذا تصور يوحى بأصل آخر للريتوريقا (البلاغة) ، ويقس السخرية الكامنة وراء وصف الهيومانيين لأهل العلم بأنهم فسفسطائيون .

وهكذا فلم يكن وراء التعلق بالريتوريقا ايمان عصر النهضة أية نزعة غنى ، أو على أقل تقدير فى بواكير عصر النهضة بايطاليا . كما لم تكن

عناك نفاهاات تتعلق بمزايا تطبيقها ، و بوصفها فن الاتصال المؤثر ، فان الريتوريقا لم تكن فقط أداة نشر الوحي المقدس ، ولكنها كانت أيضا الوسيلة الأساسية لتحقيق تروابط المجتمع البشرى ، ومن ثم ارتفعت قيمتها فى المجتمعات بعد ازدياد تعقدها ونزوعها لخلق أنماط أكثر فاعلية للحياة الجماعية . واشتد التحمس للريتوريقا بين أهل المدن المسئولين عن تحقيق الالتحام فى خامة الكتل البشرية ، الذين رمتهم الأقدار بين جدران المدينة ، اخلق مجتمع حق منهم . وهكذا كان للريتوريقا فضل تزويد الحضارة والمدينة الجديدة لعصر النهضة بركيزة ترتكز اليها . وكان لها دورها الفعال فى كل مستوى من مستويات التفاعل البشرى : على المستوى الشخصى والمستوى الاجتماعى معا . فرجال الأعمال مضطرون الى اقتناع زبائنهم وأقرانهم فيما يجرى بينهم من معاملات . ويحتاج أصحاب الحاجة الى الحاجة فى تنازعهم على المصالح أمام المحاكم ، أو سعيها وراء تحقيق الاتفاق بين الرفاق فى مسائل السياسة العامة ، ويحرص الحكام على الحصول على عون من رعاياهم ، وتتراسل الحكومات بعضها مع بعض ، وتوقد البعثات الدبلوماسية ، وتحاول أن تخطب ود الراى العام الأجنبى .

وهكذا اثبتت البلاغة بفضل دورها فى تشكيل كل موضوع من موضوعات الاهتمام الانسانى وجعله صالحا للنقاش ، انها ليست على هامش الوجود الانسانى ، ولكنها تقع فى صميمه . وتبعا لذلك فان الشخص البليغ يعتمد على التعميم عند اداء رسالته ، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك ، ومن ثم اصبح التعليم فى عصر النهضة هو اول تعليم عام بالمعنى الحقيقى فى تاريخ أوروبا . وظهر قانون فى فلورنسا على اواخر القرن الرابع عشر ، بل وقبل أن يكتشف «بوجيو» كونتيليان(*) وتبريزه تعيين استاذ للفن الريتوريقا على أساس أن هذا الفن ليس مجرد أداة للاقناع تحتاجه جميع العلوم ، ولكنه أعظم حلية للحياة العامة ، وأنه « يضم قواعد الدفاغ عن كل ما نرغب فى تأييده أو معارضته » . وبذلك ساعدت الريتوريقا على وضع جميع المعارف والتجارب فى بؤرة الاهتمام .

وجر النهوض بالريتوريقا فى ذيله أيضا نتائج ايدولوجية كبرى . وهكذا وكما بين كريسلر ، لم يكن للريتوريقا أى جوهر فلسفى واضح ، ولكن كان لها أهمية ملحوظة للفلسفة بالمعنى الأوسع . والأهم من ذلك استناد الثقافة الريتوريقية الجديدة الى تصور مستحدث عن الانسان . فلقد رفضت تصور الانسان المجرد فى الاثروبولوجيا الكلاسيكية ،

(*) Marcus Fabius Quintilianus. (٢٥ م - ١٠٠ م) لما بوجيو لهر عالم

فيوماني ايطالى Poggio, Bracciolini Giovanni (١٣٨٠ - ١٤٤٩) .

وما تضمنه من ملكات متفصلة يسكن التفرقة بينها ، وترتيبها ترتيبا هيرارشيا ، واستهوتها صورة الانسان وقبلتها كما صادفتها في اللحظات الفردية من وجوده ، فلم يعد الانسان مجرد حيوان عقلائي ، ولكن أصبح ينظر اليه ككائن معقد وحزمة من الطاقات النفسية الدينامية ، التي لا يمكن التنبؤ بأفعالها . فالانسان يجمع آتيا بين جوانب حسية وهوائية وفكرية وروحية . وبذلك أصبح مشابها للبلاغة التي يستعملها (أي وحدة غامضة) . وإذا صح أنه بمقدورنا تعريفه لامكنا القول ، أنه حيوان اجتماعي ناطق يحتاج الى مشاركة الآخرين جميع أبعاد تجربته وخبرته . وكما قال ليون باتيسا البرتي (العم ليوناردو) (١٤٠٤ - ١٤٧٢) ، « ان الطبيعة أعظم البنائين لم تضع الانسان في موضع يجعله يحيا مكتشفا وسط الآخرين ولكنها فرضت عليه - فيما يبدو - ضرورة ما للاتصال بالآخرين والكشف عن جميع أهوائه ومشاعره ، عن طريق الكلام ، وغير ذلك من السبل » .

لم يقتصر أثر هذا الموقف على القضاء على الهيرارشية القديمة للشخصية الانسانية ، ولكنه ساعد على استئصال مراتب الترتيب الهرمي المناظر للهيرارشية الشخصية . فهمة الكلام في أوسع معانيه تعني أن لا تتركز المهمة الأولى للتخاطب على الحاجات الفكرية للأقلية ، وإنما تنصب على الاحتياجات العامة للكثرة . فأول شرط للكلام هو أن يكون مقهورا للكفاءة . وأشار بترارك - ولم يكن مولعا بالخشود - الى هذا المعنى منذ وقت باكر في تاريخ الحركة ، وعبر عنه بالقول : « الوضوح هو أنصح دليل يثبت العبقرية والعلم » . وما يفهمه الانسان بوضوح بمقدوره أن يعبر عنه بوضوح ، وبذلك يستسي له صب ما هو كامن داخل تلافيف جبهه في عقل أي مستمع » . وهكذا كان كل ما فعله كاستيليوني (ببلاط لودفيكو) هو ترديد القول السائر القديم عندما حث رجل البلاط على «سبينغال» كلمات ما زال رجل الشوارع يستعملها ، فاللغات ملك للجميع » .

ويوحى ميل الريتوريقا الى تحطيم الحواجز والانقسامات القديمة ، التي نظر اليها فيما سبق على أنها كامنة في طبيعة الانسان والمجتمع والكون بجانب أبعد من عمق أصيبتها . فلقد أثبتت قدرتها الفذة على تأمل عالم جنح نظامه الى الأفلات من أي فهم شامل له ، وأتاحت لها طواعيتها وقدرتها على التكيف بمختلف ظلال التجربة أن تصوغ نفسها بمرونة عند الحديث عن تفاصيل الحياة التي لا نهاية لتنوعها أو تقلبها . وفي ذات الوقت فإنها شجعت الاعتقاد بأن الواقع من المتعدد الاحاطة به بالاعتماد على مقولات المحسودة والعامة للفكر العقلاني التسقي . فلقد التزمت الريتوريقا بمنهج اللادريين فيما يتعلق بالقضايا العامة . ففي نظرها ، ليس بمقدور الانسان أن يأمل في النفاذ الى أبعاد أغوار الأشياء . وكل ما بإمكانه أن

يقوله هو الفهم الجزئي لتجربته المباشرة * غير أن التجربة قد أثبتت أن باستطاعة التعبير البلاغي التحليق في آفاق عالية من الناحية الخلاقة ، وغو مالا تستطيع اللغة تحقيقه لو أنها اكتفت في غايتها بتأمل الواقع الساكن المطلق * فاللغة ذاتها من خلق الانسان * وهذه نقطة استند اليها فلا عندما لام المدرسين (السكولائيين) لأنهم نسوا ما جاء في سفر التكوين (٢ : ١٩) ، واعتقدوا أن الله هو الذي اخترع الكلمات *

وأخفى المظهر المحايد لمذهب البلاغيين في اللياقة (الاتيكيت) ناحية أخرى مما جاء متضمنا في مذهبهم من جوانب أخاذة * وتعني اللياقة - بكل بساطة - ما يتطلبه فن التخاطب الفعال من تكيف بين حديث المتكلم وموضوع حديثه ، وحرصه فوق كل ذلك على التكيف هو وجمهور مستمعيه ، يعنى في نواحي الملامح الخاصة للمتكلم ، والظروف الخاصة بالمكان والزمان ، ومزاجه الشخصى ، وغايته من الكلام - ويوحى هذا المذهب أيضا بأن اللغة تبحث عن الانسان ، كما هو ، في تقليباته من لحظة لأخرى ، وتخاطبه لا باعتباره مثلا لنوع ، وباستعمال لغة تعبر عن الحقائق المطلقة التى لا تنتمى الى أى زمان بالذات ، ولكنها تخاطبه كفرد * فعندما أعلن بترارك : « اننى فرد ، ولا أبغى أن أكون أكثر من فرد ، أو أكمل منه » ؟ . كان بذلك يعبر عن أحد أعماق الدوافع الكامنة وراء بلاغة عصر النهضة * وفي الوقت نفسه ، فإن اللياقة « تشير الى اتجاه يدعو الى الاطاعة الكاملة بموضوعات البحث ، عند مواجهة الحياة بتنوعها الذى لا ينتهى » *

وهكذا تسنى لهيوماني النهضة فى يواكيرها فى إيطاليا أثناء هذه الرؤية الجديدة للانسان المنتغل انشغالا كاملا بجميع أبعاد التجربة ، والتي يسخر كل قواه لخدمتها * ويقعدورنا تتبع تقدمهم فى هذا الشأن بطريقة حيوية ، عندما نلاحظ ادراكهم المتزايد لدور الأهواء والارادة فى الشخصية الانسانية التى اتخذت الصدارة ، بينما تراجع دور العقل * واستمر بترارك عاجزا عن ترجيح رأى على آخر * فرايناه يبيع للقديس أغسطين - ولعله قدمه فى إحدى قصائده متخفيا فى شخصية حكيم روائى - توجيه اللوم له لتعلقه بالحب والمجد رغم أنه أصر على اعتبار عذير الشينين « أرفع الأهواء فى طبيعته » * ولكن ما أن حل الجيل التالى حتى رأينا سالوتاتى(*) يعرب عن استعداده للاعتراف بأنه مهما بدا فى قمع المتسامر من نواح مرغوبة الا أنه أمر مستحيل * وكتب يقول : « أجل اننى لا اعرف أحدا من الفنانين قد تماثل هو والمسيح فى بلوغ مثل هذا الكمال » * وفى ١٤٤٤ ، تصادف جيانوزو عم البرتى يحدد على وجه الدقة الخاصة التى

يتميز بها الانسان ، ونراه يعتبر المشاعر هي هذه الخاصة : « قاول هبة هبات الطبيعة لنا جميعا هي الروح المحركة الكامنة فينا ، وعن طريقها نشعر بالرغبة والغضب » . وبلغ قالا بهذه الفكرة ذروتها في كتابه عن الخير الحق(*) ، عندما ذكر أنه من غير المتصور الارتقاء حتى بالحياة الأخلاقية والروحية للانسان اعتمادا على أى فعل فكري بصير . ولن يتحقق ذلك الا اذا استسلمنا للمتعة الاسمى للحب الالهى .

وترتبط الارادة برابط وثيق بالاهواء . فهي تترجم نوازع الهوى الى أفعال . ولم تعد الارادة في هذه الرؤية الجديدة للانسان مجرد خادمة للعقل ، ولكنها حلت محله . وعلى حد قول نانسي ستروفر(**) : انها بمثابة القوة التنفيذية للشخصية . وهكذا لم تعد قيمة الانسان تقدر بكفاية عقله ، ولكنها أصبحت تستند الى قوة ارادته ، وحريتها ، ومن ثم يتد الارادة - لسالتواتي : « الملكة التي تتميز بعظم قوتها وبسيادتها على سائر القوى الأخرى للنفس » الى حد اعتقاده أنه رغم اكتساب الاحاسيس صورتها من الأشياء المحسوسة ، « الا أنه قلما يستمر اثر هذا الاكتساب - بغير تلقي الأوامر من الارادة » ، التي تمثل القوة الفعالة للنفس .

وتمثل في جعل الصلابة للارادة تصور منقح للوجود الانسب للانسان في هذه الحياة . فيعد أن توقف النظر الى الانسان على أنه كائن مفكر لم يعد بالاستطاعة توقع إمكان تحقيقه لذاته عن طريق التأمل والنظر ، قلن تتحقق هذه الغاية الا عن طريق الانشغال الفعالي بسلال الحياة ، والمجتمع بخاصة . ومن ثم رأينا حتى يتأرك التي لم يرجع رأيا على آخر في هذا الشأن رأينا اعترف بعلم سلاسة الحياة الخالية من الاختيار والكفاح للحياة البشرية . ووقف خلفاؤه موقفا أوضح من هذه المسألة ، وأكد والد الفنان المفكر البرتي هذه النقطة عند احتضاره في رسالة الوداع التي كتبها لأولاده قبل رحيله : « ان الشلالات والمعاكسات هي المادة التي تصنع الشخصية » . وأيضا في قوله : « ان من يستع بروح ثابتة لا تنزعزع وب عقل رصين راجع وبذكاء وقاد والقدرة على الاجتهاد بمقدوره أن يكشف عن مزاياه كاملة في المواقف الملائمة والهادئة » . وعبر ولیم ليوناردو عن هذا المعنى بلغة أقل التزاما بالاحتشام : « يجب عدم السماح بالخمول والحياة الآسنة فتخلوا عن البلاد والمهارات والاضطجاع على (الشلت) كما تفعل الحرير » .

De Verò bono.

Nancy Struëver.

(*)

(**)

لم أقصد بتقديم الاتجاه الفكرى الذى حدثت معاملة آتقا تقديم صورة متوازنة للهيومانية فى بواكير عصر النهضة . فلا اختلاف بين هذه الصورة وبين المواقف المحيرة المناقضة التى تعرض لها بترارك أيضا من حيث الأهمية ، والنمى لم يتمكن حتى خلفاؤه من التغلب عليها كلية على الإطلاق . أن كل ما سمعنا إليه هو محاولة تقديم « اسكتش » مختصر للمستحدثات الراديكالية المضصرة فى الحركة أملا أن تساعد على تقدير مميزات أواخر عصر النهضة . فسنجد حوالى منتصف القرن الخامس عشر ، تعرضت الحركة الهيومانية لتغير حاد ، واستمرت التوازع التى تحدثنا عنها فى القيام بدور فعال كما نستطيع أن ندرك إذا تأملنا شخصيات من أمثال ماكيافيللى وبوسوناتزى (*) وجويتشاردينى (**) . غير أنه حتى فى حالة الكتاب الذين نستطيع أن نلحظ لديهم استمرار بقاء الاتجاهات الباكورة ، فإننا نلاحظ غلبة تعرض مستحدثات بواكير النهضة عندهم للتعديل .

ومرة أخرى لنتنا تبدأ بالنظر فى مشكلة الريتوريقا التى تغيرت النظرة إليها ، فليس من شك أن باستطاعتنا أن نلاحظ الحرص الحساس للولع بقوة تأثير الكلمات ، فرأينا مثلا كيفس يعتقد فى تفوق اللغة فى أهميتها للمجتمع على العدالة ذاتها . وسمعنا بترارك يقول : « أن الكلمات تكشف مدى تجارب الآخرين ، وتتحكم فى أعوانهم وشماغرهم ، ولا أرى شيئا أوثق ارتباطا بالمجتمع من القدرة على التدقيق بكلام بليغ ، والهاب المشاعر بكلمات متوصجة . واللغة تنير العقل ، وتوجهه . وليست هناك مناسبة فى الحياة الخاصة أو العامة ، بالداخل أو الخارج ، يستطيع فيها الاستغناء عن الكلمات . ولا يستبعد أن تكون الكلمات سببا لشرور جسيمة ومصدرا لنعم لا تضاهى ، ومن ثم فمن المهم للغاية الحرص على استعمال كلمات تناسب المقام والمكان والزمان والأشخاص . وهذا يثبت أن البلاغة أهم جانب من جوانب البصيرة » .

بيد أنه بوسعنا أن نلاحظ حتى عند أنصار البلاغة احساسا متزايدا بقصورها . وهذا يتجلى واضحا فى الاتجاه مرة أخرى للنظر إلى البلاغة على أنها مجرد تزويق للحقيقة . ولم تعد البلاغة تبدو قادرة على منحنا وسائل تناول الحقائق الوثيقة الصلة بالحياة ، التى ظهرت مرة أخرى بمظهر الأشياء التى تتمتع بوجود مستقل مطلق . ومرة أخرى عاودت الظهور مشكلة العلاقة بين البلاغة والمعرفة وبين الصورة والمضمون بعد أن اعتقد يوما ما أن بين هذه الحدود ريجة لا تنقسم .

(*) Pomponazzi (١٤٦٢ - ١٥٢٤) فيلسوف إيطالى فى عصر النهضة .

(**) Guicciardini (١٤٨٢ - ١٥٤٠) مؤرخ إيطالى معاصر لمكيافيللى .

ان هذا واضح بوجه خاص فى نظرة الهيومايين للكتاب المقدس .
الذى اعتقد قالا أنه أعظم مثل لقية التعبير البليغ . فلم يعد هناك من
ينظر الى هذا رأى بستانار الجند أو يصفه بالحقيقة القصوى . فليس
بالاستطاعة جعل الكتاب المقدس يعتمد على أفكار فضيحة عابرة . وكل
ما بمقدور البلاغة أن تحققه فى هذا الشأن هو تقديم بعض العون العابر فى
توصيل رسالة هذا الكتاب . وهكذا رأينا العالم الفرنسى جاجوان (*) يتصح
ارازعوس الشاب بانباع البلاغة فى الوعط فثدرا « بأن من يتمتعون
بذاكرة أشبه بذاكرة النساء المستات فى تعلمها (وتتهتها) ليس لديهم
القدرة على تذكر أى شىء لأكثر من أيام معدودة » . « وأن من جمعوا بين
البلاغة والمعرفة يتمتعون بالاحترام وحسن الصيت بين الأدياء » وترتب
على هذا الموقف تراجع أهمية البلاغة ، ولم تعد تزيد عن أكثر من عامل
مساعد للذاكرة ، أو أحد مقومات الصيت الشخصى . وأقر ارازعوس
هذا الرأى ، ورد عليه بقوله : « نعم بالمقدور اضعاء التالى على المسائل
الدنية وزيادة اشراقها وضياها بالاستعانة بالكلاسيكات شريطة الاكفاء
بالحرص على نقاء الأسلوب » فلقد رأى ارازعوس ان البلاغة وحدها غير
قادرة على نقل معانى الكتاب المقدس الى القلب . وكل ما يوسعا أن تحققه
هو تهيئة مزاج القارىء للتلقي . وأنكر بنفس أيضا قدرة البلاغة على
تحقيق جميع الغايات ، كما يستطيع الجميع أن يروا بوضوح . فليس
الكلام عن السماء والعناصر والملائكة من اختصاص الخطباء ، هكذا قال فى
معرض اعراضه على كوتيليان .

وكان من الظواهر الطبيعية التى صاحبت هذا الفصل بين الشكل
والمضمون فى التعبيرات الشفهية ازدياد التشديد على قيمة البراعة الأدبية
التي بمقدورها تحقيقها لذاتها ، أو من أجل اشباع الجانب الاستاطيقى .
وهكذا يوحى حديث كاستيليونى عن اللغة بوجود اهتمام أكبر بصحة اللغة
ودقتها أكثر من اهتمامها بصلاحيها للقدرة الأعق على التخاطب . والحق
أن كاستيليونى قد خصى هذا الموضوع بعناية فائقة ، وإن كان تأثير كلامه
انصب بمقدار أعظم على توكيد تفاهة ما كان ينظر اليه قبل ذلك على أنه
يتصف بأسمى العمق . ونحن لا نصادف أى اهتمام بالفضيلة أو الواجب
فى رؤية الكاتب لودويكو للثرية الأدبية لرجل السلاط . وعندما
استعرض كاستيليونى (**) المنهج الدراسى القديم قال ان من واجب رجل

(*) Robert Gaguin (١٤٢٢ - ١٥٠١) صاحب الحوليات الفرنسى .

والدبلوماسى والهيومانى .

(***) فى كتابه الشهير Courtier .

البلاط أن يتعرف على الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية ، لما فيها من وفرة متنوعة من الأشياء التي دونت في هذه المصادر على نحو مثير ، وعليه أن يوجه انتباهها خاصة إلى الشعراء والمطباء والمؤرخين ، غير أن تحليل الكونت كاستيليوني قد جاء مجردا من الروح الجدية التي كانت معهودة قديما في مثل هذه الكتب فيها مضي : « قال جانب الأشباع الشخصى الذى سيحصل عليه رجل البلاط من هذه النواحي ، فانه اذا اتبع هذه السبل ، لن يجد مشقة في الاهتمام الى الأحاديث الترفيحية عندما يكون في صحبة سيدات من المولات عادة بتسل هذه الجوانب . ولا جدال أن الاحاطة بالانسيات ستيسر انطلاق لسانه ، وستزيد جراته ووثوقه من نفسه عندما يتحدث مع الكافة » غير أن هذا الاسهام فيما تحققة الجاذبية الشخصية لرجل البلاط قد جاء بعد فوات الأوان - كما يبدو ، وكما لاحظ الكونت كاستيليوني - لأنه رأى أن حمل السلاح هو المهمة الأساسية لرجل البلاط . أما باقى المقومات الأخرى قلها مكانة ثانوية « ولا تزيد عن مجرد حليات يجي دورها فيما بعده ، فرجل البلاط له مهمة خاصة محدودة ، وعمد احد المتحدثين الى كاستيليوني الى المجادلة محاولا زيادة تعميق هذه النقطة قرأنا قدر يكو فريجوزو وهو من رجال البلاط يقول أن من بين الصفات الهامة لرجل البلاط أن يكون من بين من لا يعجزون عن التعبير عن أى شئ ، من الطرائف والملح التي تناسب من يتحدث معهم ، ويجب أن يسلم بما يساعد على انعاش عقول مستمعيه وشد انتباههم ، وأن يكون قادرا على ادخال السرور الى أفئدتهم ، برواية بعض الطرف حتى يكون بوسعهم بغير أن يتبر الملل أو الضجر أن يكون قادرا على مواصلة اثناع الحاضرين » .

وباستطاعتنا أن نلاحظ عن هذا المثل الأعلى أنه لم يشتمل على أية تفرقة في غير صالح النساء ، والحق أنه يبدو في صالحهن بصفة خاصة . ويزودنا المنهج المدرسى القديم للبلغاء بأسلوب تثقيف الأرستقراطيات ، وتثقيف الرجال أيضا عندما يكونون بصفة أساسية في صحبة السيدات . وتبعنا لمعايير القرن السادس عشر ، لا وجود لشيء ما يصور لنا المكانة المتدنية التي اتخذت اليها «الانسيات» أفضل من جنوح أصول اللياقة بعد أن كانت تضي في بواكير عصر النهضة - أساسا - بالنسب والتواؤم بين اللغة ومستمعيها أو أهداف المتكلم ، جنوحها الى العناية بدلا من ذلك بملائمة ما يناسب مكانة المتكلم في الحياة ، ثم نزوعها في نهاية المطاف الى انتقاء ما يناسب الطريقة العليا - فهي لم تعد أداة طيعة للتفاعل والوجود ، ولكنها تحولت الى مجرد ميزة من مميزات الصالون . وليس من شك أن القيلسوف فيتشينو قد علف اللياقة تعريفا أسسى من ذلك ، وإن كان لم يقصد ما هو أكثر من رفعها الى مرتبة أسعى من الحياة الانسانية العادية ،

فقال : « ان اللياقة هي الله ، بوصفه المصدر الذي تبعت منه كل لياقة ، وتر من خلاله كل لياقة ، وصدرت عنه جميع الأشياء اللائقة » .

غير أن تصور فيتشينو لهذه الناحية كان استثناء ، ولعله لم ينطبق على البلاغة الا سهوا . وعلى العموم لقد نزع البلاغة في أواخر عصر النهضة الى اتخاذ مكانة لا تزيد عن الحيلة ، وتضاءلت مكانتها نسبيا تبعا لذلك ، وهكذا تحولت في بعض الدوائر الى نوع من الألاعيب ومصدر للمتعة ، وصورة من صور الاستعراض الذاتي ، وإن كانت قد بدت في نظر الجادين من الأشخاص موضع شك ووسيلة للشرود عن الإدراك المجرد للحقيقة . ويبدو أن هذا الاهتمام يستند الى الخلاف الذي استعر حول تيشرون في عهد أرازموس الذي قام بنفسه بمهاجمة أسلوب الكتابة المزخرف المتأثر بتيشرون إثاروا للأسلوب البسيط . ويوحى إثاره - من حيث المبدأ على أقل تقدير - « للمادة الكثيفة ذات الدلالة على الألفاظ الإيقاعية المججلة الطنانة حدوث تراجع بخطوات واسعة من الريتوريقا الى الفلسفة » ، وكتب يقول أن مظاهر المنهجية الدالة على التعاطف قد تعجب الآخرين ، « ولكن الاعتماد الأكبر - في نظري - يجب أن ينصب على أن يسائر الحديث الموضوع ذاته ، وأن لا نعني باستعراض أنفسنا ومبدعاتنا بقدر اهتمامنا بعرض الموضوع المطلوب » ، وهكذا حدث انفصال بين الشكل والمضمون .

بطبيعة الحال ، لم يحدث انفصال بين الفصاحة والحكمة في أى مكان آخر بطريقة واضحة تماثل ما حدث عند الأفلاطونيين الفلورنسيين . فقد شعر فيتشينو الذي كان معنيا بالحقيقة بالانزعاج من الجنوح نحو البلاغة . وفرق بيكو (*) تفرقة حادة بين الحقيقة والفصاحة التي اعتقد في احتمال إساءتها الى الحقيقة ومسحها وتحريفها لها . وتمشيا مع نظراتهم فإن المهمة الحقة للغة هي بساطة وصف الحقيقة الموضوعية . وإذا قيل ان الأغلبية تفتقر الى القدرة على فهم المباحث الفلسفية ، فإن هذا لا يدل دائما على قصور الفلسفة ، ولعله يثبت تميزها . وكتب بيكو مدافعا عن الفلاسفة : « ما الذي سيجرى إذا ساد الاعتقاد بأننا مضجرون ووقحاء وغير مثقفين ؟ في نظرنا أن هذا الاعتقاد يشرفنا ، ولا يعد انتقاصا من شأننا . فنحن لا نكتب للأكثرية ، ولا نخلف عن القدماء الذين وضعوا الألفاظ والحكايات الخلفة بغطاء من الحجب ، ممن لم يتجاوزوا مرحلة المبتدئين بنصوصهم المستغلفة ، وربما كنا من أثر مخاوفنا قد دأبنا على إبعادهم عن مادبنا

لأنهم إذا دعوا لن يقدروا على فعل أى شيء غير افسادها ببخسعاتهم
الكلامية الأكثر تنفيرا * .

ومن بين نتائج هذه المشاعر الرجوع الى التجريد ، وهناك نتيجة أخرى
أكثر شيوعا ، ولكنها فى أغلب الظن مساوية فى ابتعادها عن الحياة اليومية
وهى ظهور نوع جديد من التواصل فى لغة التخاطب والفنون التشكيلية
اعتمادا على بعض المبتدعات الرمزية كالألغاز واللغة المجازية والتلميحات ،
وطبقت هذه الفكرة على عالم القراءة والكتابة ، وتمثلت من بين مظاهر أخرى
فى العودة للأساليب الوسيطة لدراسة الكلاسيكيات ، وفى تحقيق النصوص
القديمة لا بحثا عن تعبيرات انسانية سامية من الماضى ، وإنما لاكتشاف
المعاني المختبئة فى الحقائق الأزلية البعيدة * وعبر لاندينو عن هذا المعنى
فى تعليقه على كتاب فن الشعر لهوراس : « عندما يغلب على (الشاعر)
رواية شيء ما يتصف بضعته وابتذاله أو تشدد إحدى الحكايات لادخال
البهجة فى الآذان الفارغة ، فانه يكون حينذاك قد عبر بطريقة خفية عن
أعظم الأشياء تميزا ، النابعة من أعظم النبايع تشبعا بالروح الالهية *
وكان ارازموس رغم نوازه الانجيلية يفضل المعاني المجازية للأشعار المقدسة
على معانيها الحرفية * .

غير أن الكلاسيكيات المألوفة التى كانت معروفة بالفعل على نطاق
واسع لم تكن تحل قدرا كافيا من المعاني الخفية لارضاء التطلع الى الحكمة
العسيرة المتفردة التى يقدر أريستقراطي الروح الارتقاء بها فوق طبقة
الدهماء ، وما عرف عنها من فساد وانحدار فى الذوق * وترتب على ذلك
العودة الى الكتابات البعيدة عن التداول فى اليونانية والعبرانية ، بل وإلى
لغات سامية أخرى فى نهاية المطاف ، وإلى التراثيل الأورقية والكتابالا *
وكما لاحظ بيكو : ان الأسفار المقدسة وما تتضمنه من التزامات وروادع
لن تتجاوب واحتياجات الفئات التى تعمل على مستوى الخطاطين والجزارين
والرعاة والخدم والخادعات * انهم النفر الذين لا تحتل الضوء عيونهم
الأشبه بعيون البوم * اذ يحتاج أصحاب الأرواح السامية الى كشوف روحية
أسمى من ذلك * كما أن مثل هذه التصورات لم تكن قاصرة على حاشية
بعض المتطرفين من أهل الفكر * اذ شارك جيلين فيتربو - وهو من زعماء
الرهبان الأغسطين الموقرين ومن الشخصيات العارمة التأثير بين المترعين
الكنسيين اعتقاد بيكو بأن انجيل عيسى يحتاج الى تفسيرات على طريقة
« الكتابالا » العبرانية * وعلينا أن نلاحظ أيضا ما حدث من اختفاء فى
هذه الاهتمامات للاتجاهات الثقافية النسبية الأولى لبواكير عصر النهضة * .

وفي هذا الجو الجديد . تحولت الاتجاهات الكلاسيكية ذاتها الى اتجاه متزايد نحو الروح الاكاديمية ، فلم تعد تدعو الى اتباع حياة ملهمة فعالة ، ولكنها تحولت الى شكل اقل جدية في الأغلب من الحياة التأملية . وتضائل اقبال الهيومانيين على الخطابة ، وازداد ميلهم الى الاشتغال بالأدب وعلوم اللغة . وتزعم الهيومانيون في أواخر القرن الخامس عشر شخصيات من أمثال بوليتسيانو(*) ، الذي اكتشف الميزات الاستطيقية للعصر اللاتيني القضي ، وميرولا(**) الذي اشرف على جمع النصوص وقنن طريقة الهجاء وارمولاو باربارو(***) الذي استعاد النص اليوناني لأرسطو . واستمرت تسميتنا لهؤلاء الأشخاص بالهيومانيين ، أو علماء الانسانيات ، وإن ثعنر أحيانا أن تنصوهم - الا بطريقة أكثر جنوحا للسطحية - مشابهي لثيوارك وسالواتي وبروني أو فاللا . فلقد احبوا الكلاسيكيات . وعرفوها أكثر من اسلافهم ، وكتبوا بلغة لاتينية افضل . ولكن الهيومانية الأبرك ، بما عرف عنها من جدية أشد في فهم مهمة البلاغة قد تمرت ضد انعزال الأدب عن الحياة ، وضد فصل الأسلوب عن جوهر الكلام ، وتزايد النظر الى باربارو ويكيو - بل وأحيانا بوليتسيانو ورازموس - على أنهم أشخاص أقرب الى محترفي الفكر .

ولكن وكما اوحى هذا البيان عن مصير البلاغة في أواخر عصر النهضة في مواضع شتى ، فإن هذه التوجهات المختلفة نحو اللغة والكلام قد كانت مصحوبة بملامح اعنى من التغيرات الثقافية . فاذا قلنا ان البلاغة بعناها الأبرك (أى كفن لمس شغاف قلوب البشر) قد دفعتهم للعمل طبقا لهذا المفهوم ، فإن يوسعنا الآن القول بأنها قد جنحت في أواخر عصر النهضة الى التدهور . ويرجع هذا الى حدوث تزايد مرة أخرى عند الانسان بالذات نحو قصور التفكير . فلما كانت القدرة على التفكير من الملكات التي يشترك فيها الانسان مع أقرانه من بنى البشر ، لذا بدا الانسان أيضا وكأنه قد اتجه الى فقدان جانب من فردية مشاعره . ولما كانت موضوعات الفكر تتركز على المعاني العامة والنظام المعقول للواقع ذاته لذا دل تدهور الريتوريقا أيضا على استعادة الاحساس القديم بالكون كوحدة منتظمة لها انماط محدودة - وإن كانت قد اتخذت أشكالا جديدة نوعا - وأن بمقدور العقل الذي يملئ قيم الوجود الفردى الاجتماعى للانسان وقواعده ادراكها - ومن الخير أن نكرر عدم اختفاء اتجاهات بواكير عصر النهضة بأى حال . بيد

Poliziano

(*)

Merula

(**)

Ermolao Barbaro

(***)

انه يبدو في نظري حدوث تحول كبير في الجو الفكري . وهذه مسألة لا يمكن الخطأ في تقديرها .

ويلاحظ وسط التغير حدوث تدهور في المبدأ الديني الكامن وراء غاية النهضة في بواكيرها . اذ ظهر احساس بأن الانسان يحيا في عالمين متقسمين ومختلفين (وقد تمثل هذا الاحساس عند الانسان الانجليزى في عصر النهضة في القرن السابع عشر في أدق صورة) ، ويتبع كل عالم من العالمين مبادئه الخاصة . وتحولت حركة الفكر الآن من النزوع الى التحليل الى التركيز على التركيب ، وفضل المفكرون « الواحد » على « الكثرة » والبساطة على المركب . وهكذا فإذا كنا عند التحدث عن فرضيات حضارة بواكير النهضة قد ارقعنا على البدء بأنثروبولوجيتها ، فإننا عندما نتناول الكلام عن حضارة أواخر عصر النهضة سنضطر الى البدء برؤياه الكونية . فلقد رجعنا الى عالم الفكر الذي تصادف فيه صورا للأفعال الالهية والوجود الانساني بعد أن عادت مرة أخرى الى الرؤى الكونية . وتذكرنا « كوليت » (*) بدانتى ووصفه « لاشعاع المسيح القادر على كل شيء » وعلى أحداث وحلة بين جميع الأشياء وكان هذه الاشعاعات تنطلق وتنتشر من شمس الحقيقة التي تلم شمل الأشياء الموجودة في حالة كثرة ، وتجذبها نحوها ونحو تحقيق الوحدة ، وأوما أرازموس الى اتجاه أقرب الى اتجاه الطيبعية ، التي شجبتها الهيومانيون الأوائل عندما وصف تطلع الانسان الى السكينة :

« ما الذي يمكن أن يستخلص من الظاهرة الآتية : في حالة جميع الأشياء ، حتى اذا كانت جمادات ، فإننا نلاحظ أن كل شيء ينجذب الى مستقره أو مأواه الخاص به ؟ فيمجرد سقوط صخرة من عل ولمسها للأرض فإنها تستقر عليها . وكما يتهلل اللهب الى الانجذاب نحو مقره ! وهل هناك شيء ما يميز الأرض ههنا عنيفا الى حد يزيح الجبال والأحجار خلاف الرياح الشمالية التي تصارع لثقل طريقها للوصول الى الموضع الذي ولدت فيه ؟ وهكذا ترى أي جسم كروى مثلي بالهواء عندما يدفع بقوة في الماء . تراه يقفز عائدا من حيث أتى نعم ان الروح الانسانية أشبه بلبب متقد تتفقد حركته بتأثير الجسم المصنوع من طين الذي سجن فيه . فلا عجب اذا لم تشعر هذه الروح بالراحة الا في اليوم الذي تصعد فيه الى بارها عائدة من حيث أتت والحق أن جميع البشر بحكم طبيعتهم يسعون نحو الراحة ، يعنى يسعون للاعتدال الى شيء تستقر أرواحهم فيه . »

ان هذا المنزع الذي يهدف الى إعادة طي الانسان داخل النظام الموضوعي للكون بعد ان قامت الحركة الهيومانية في بواكير النهضة بتحريره من أمره ،

يفسر الشعبية التي حظيت بها الآن فكرة الانسان ككون صغير (ميكروكوزم) ، وهو تصور لا يحتاج بروزه في أواخر النهضة الى المزيد من الايضاح ، وهو وثيق الصلة أيضا باحياء أشكال شتى من المذاهب السحرية ، التي سعت حسب قول بيكو « لعقد زيجة بين الأرض والسماء » - وغذت هذه المذاهب المثل الأعلى للتنافس (وان أمكن التعبير عنه في صيغة انسانية وفي صيغة مطابقة أيضا) وأهم من ذلك إعادة احياء مبدأ الهرارشية الذي بدأ فيثثينو يكاد يردف النظام ذاته . ونسبت الآن شكوك فلا في أصالة الكتابات المنسوبة لديونيسوس الأريوباجي ، وأولعت جماعة جديدة من القراء بالايان به ، وبدا ديونيسوس في نظر فيثثينو منافسا للقديس بولس « كاحكم علماء اللاهوت المسيحي » ، وسماه جيلير من فيثربو « بالضياء الفذ للاهوت اليوناني » وخصص كوليت الجانب الأكبر من حياته لدراسة أعماله وقام ليفقر ديتابل (*) بالاعتراف على نشر سفره « مراتب السماء (**) » ، ووصف كتاباته بأنها « على جانب كبير من القداسة وتميز بروبقها وروعها ولا تقبها حقها جميع عبارات الاطراء » - ولم يتردد حتى اراذعوس رغم ومن حاسه عن الاستعانة بالرؤى الهرارشية في بحوثه للنظام الكنسي والسياسي . وهكذا ألفينا أنفسنا مرة أخرى قد رجعنا الى فكرة النظام القنسي الأحدث للواقع والذي تخضع فيه أركان الوجود بأسرها له وتمثل لأمره ، لابد إذن من القول باستمرار ملامح من اتجاهات بواكير النهضة في تصور الأفلاطونيين لفكرة الهرارشية . قلم نتصف هيرارشية فيثثينو يسكونها ، ولكنها بدت أشبه بنسق دينامي يمثل طريقة انتقال المؤثرات الحيوية . وسعى بيكو لحماية الحرية الانسانية عندما أباح للبشر حرية الصعود والهبوط في « السلسلة الكونية للوجود » وحرية تشكيل أنفسهم . غير أن الأهم هنا في نظري ليس النوازع التي استبقيت من بواكير النهضة ، وإنما هو الوجود المهيمن للهرارشية ذاتها . فقد اعتقد بيكو أن من واجب الانسان التصاعد على سلم الوجود بدلا من الهبوط عليه ، لأن وجوده يوحز له بطريقة استعماله لحرية .

غير أن الأهم هو قدرتنا عند تطبيق هذه التصورات على فهم الانسان على ادراك الاختلاف بين الموقف الجديد والموقف في أوائل عصر النهضة . فلقد عاد للظهور تصور الشخصية الانسانية لا كوحدة دينامية ، ولكن كاتمكاس لبناء الكون ، وكمجموعة من الملكات المتمايزة المتدوجة التي يحكمها العقل ، اما بواسطة النفس أو الروح ، فقد اختلف المصطلح من مفكر لآخر ، تبعا لموقفه الى حد ما ، وهل كان متأثرا بارسطو أم بأفلاطون .

أم بالرواقين ؟ وقال : « هذا هو النظام الذي فرضته الطبيعة ، يعنى أن يكون الكل محكوما بالحكمة ، وأن تخضع جميع الكائنات للانسان ، وقى حالة الانسان . يلتزم الجسم بأمر النفس ، والنفس ذاتها تخضع لارادة الله . وكل من ينتهك هذه الاوامر يرتكب خطيئة » ، واجدت البشر تغيرات شتى على التصور العام . ولاحظ أوتافيانو فريجوزو (*) : « فكما أن عقلنا شئ ، وجسمنا شئ آخر ، فإن الأمر بالمثل فى حالة النفس ، التى تنقسم الى جزئين : يحتوى أحدهما على العقل ويحتوى الجزء الآخر على الشهوات » . ويرى ارازموس « أن الجسم يمثل أخطر أجزاء كيائنا » ، وتمثل الروح شيئا أشبه بالطبيعة الالهية . وأخيرا فلقد خلق الله النفس كملكة تتوسط الملكتين الأخريين لكى تكبح جناح الأحاسيس والنوازع الطبيعية .

غير أن سيادة الجوانب العليا للانسان قد عنت عودة النظر الى ماهية الانسان على أنها كامنة فى عقله ، أو كما قال فيتشينو أحيانا فى شئ ما أسمى من العقل ، ولكنه يمثل دائما ملكة عليا ومتفصلة . وهكذا نرى فى احد كتب كاستيليونى (الذى نستطيع مقارنته فى هذه النقطة بـتاراك أو فالأ) المعرفة أسبق من الحب « فتبعا لتعاريف الحكماء القدماء : الحب لا يزيد عن رغبة ما للاستمتاع بالجمال ، ولما كانت رغبتنا لا تنصب الا على الأشياء التى نعرفها ، لذا يتعين أن تسبق المعرفة الرغبة التى هى بحكم الطبيعة تنجبه الى الخير ، ولكنها عمياء فى ذاتها ، ولا تعرف الخير » . وصحبت هذه الرؤية الفكرية للانسان نغمة متفائلة ملحوظة ، توافقت مع والتقاليد الكلاسيكية التى انحدرت منها والقائلة ان معرفة الخير هى فعل الخير . وهكذا لاحظ ارازموس أنه مما يليق بالجميع « ادراك حركة العقل ، ومعرفة عدم اتصاف أحد منهم بشدة العنف ، لأنه بالمقدور اما كبح جماحهم عن طريق العقل ، أو إعادة هدايتهم الى الفضيلة » . ويردف ارازموس قيقول : « هذا هو الطريق الوحيد للسمعة : أولا اعرف نفسك . ثانيا - لا تخضع شيئا ما للهوى ، وانما عليك اخضاع جميع الأشياء لحكم العقل » . وتذكر العذراء ماريا طيبيها بلهجة متعاطفة نوعا (***) : « ان ما تفرضه المشاعر مؤقتة وزائل . أما اختيارات العقل فاثابوها المتعة باقية بوجه عام الى الأبد » . ويقر عاشقها قولها فى لهجة أقرب الى الاستغراب ربما أمكن تفسيرها على أنها تحتوى على شئ من السخرية على طريقة ارازموس : « حقا انك تتفلسفين على خير وجه ، ومن ثم قررت العمل بتصيحكت » . ولا يخفى أن الإرادة قد ظلت عنصرا هاما فى التصور . فكل استحثاث على اختيار

(*) Ottaviano Fregoso . جاء ذكرها فى كتاب Courtier

(**) فى محادثة كتاب The Woper and the Maiden.

طريق العقل يحل ضمن الاعتراف بوجودها (الارادة) والاعتراف بقوتها .
غير أن الارادة لم تعد محور الشخصية الانسانية ، بل انخفضت مرتبتها
الى دور العمودية للعقل ، اذا اتصفت بالفضل ، وبخسوعها للهوى اذا كانت
شريرة . ولقد اعتمد قدر كبير من الفكر التربوي في أواخر النهضة على هذا
المعنى .

وغدا تعرض النظرة للمشاعر للتغير امرا لا هناك منه . فبعد ان
كانت تنسب الى الجسم أو الجانب الأخط من النفس ، فانها عادت تتخذ
مظهر المشكلة أكثر من ظهورها بمظهر منبع الخير والشر على السواء .
فحتى ارازموس الذى اتخذ موقفا متراجعا حيالها الى حد ما ، فانه لم يستدعيها
كثيرا . فلا ننسى أنه هلل لأشعاره لخلوها من المشاعر فكتب يقول :
« انها لا تحوى على عاصفة واحدة » . « ولا وجود لسبيل عالية تفيض
على شاطئها ، وجاءت خالية من أية مبالغة » . « وكان يؤثر الشعر الذى
يبدو أقرب الى النثر ويغضى الفقرات الكورالية فى الدراما الاغريقية لما فيها
من روح انفعالية عنيفة » . وبالمثل كان قبس لا يثق بالمشاعر ، وان كان
من الناحية التقنية قد اعترف بحيدتها اخلاقيا ، فقال : « كلما ازداد الحكم
نقاء وسموا ، قل نصيبه من المشاعر التى يسمح بها » . ان مثل هذا الحكم
يفحص بعناية شديدة الجوانب الحيرة الكامنة فى الأشياء . ولا يقبل
الاتاة الا فى حالات نادرة وباعتدال رصين » . كما كتب ايضا : « فى
الحالات التى تشر فيها المشاعر بكل ما تتمتع به من قوة طبيعية ، فإن
الحكيم يسيطر عليها بعقله ، ويرغمها على التراجع أمام أى حكم
حصيف » .

ولم يخامر أواخر عصر النهضة الشك كثيرا فى الحكم على الجسد
بحقارته . فنظر اليه مرة أخرى - كما حدث عند فيثشتينو « كسجن أرضي ،
وماوى مظلم للنفس » واستبعد فيثشتينو الجسم من تعريفه للانسان الذى
اعتبره « مرادفا للنفس ذاتها » فكل ما يقال عن أن الانسان قد فعله تكون
النفس وحدها قد فعلته - ولا بد أن تكون قد سخرت الجسم البشرى
لفعله . « وكان بمقدور ارازموس طرح هذه النقطة مثلما حدث عندما رأينا
المحبين عنده يتفان على أن النفس قد ارتضت أن تكون سجيناً للجسد ،
« كصقور صغير فى قفص » . ولكنه أحيانا كانت تتباه نوبات شديدة
المراس كما حدث فى كتابه « تربية حاكم مسيحي » (*) : « لو ظهرت أية
امارات للشر فى العقل ، فلا بد أن يعزى ذلك الى اصابته بعدوى من الجسم ،
أو النجاس به ، باعتباره خاضعا للأهواء والمشاعر » وما ينسب من خير لصورة

الجسم مستمد من العقل يتبوع كل خير . . . وكم يبدو بعيدا عن المصادقية ومتناقضا والطبيعة القول بأن المساواة تنتشر من العقل الى الجسم او تعرض صحة الجسم للفساد من تأثير العادات الشريرة للعقل . . . ومرة أخرى رأينا من يذكرنا باعتماد الوجود الانساني على النظام الارحب للطبيعة ، وراينا فيفس يزاد عنفا عندما يقول : « ان نفوسنا تحمل العبء الثقيل للجسام بشعور كبير من الشقاء والالم . فالاجسام هي سبب احتجاز النفوس في اطار الحدود الضيقة للأرض حيث تتجمع شتى أشكال النفاية والدنس » . . . وبمقدورنا ان نلمح في هذا الاصرار على الفصل - بل التخاصم - بين الأجزاء العليا والأجزاء السفلى للانسان ، وبين النفس العاقلة (أو الروح) والجسم ومشاعره ، ندرك تقابلا ذا مغزى للتفرقة بين الجوهر والصورة في الاحداث المتداولة ، أو بين مقسومها العقلاني وزخرفتها البلاغية ، وبين النفس ، وجسم الفكر .

وترتبت على هذه النظرة الى الجسم نتيجة موجبة هي التشديد على خاود النفس . . . وقد رفض آباء الكنيسة أحيانا هذا المذهب ، لأنه يظهر وكأنه يتعارض هو والاعتقاد المسيحي في بعث الجسم ، ودافع المثلثون الصريحون لآواخر النهضة من حين آخر عن البعث . . . وتحدث فيتشتينو عن رغبة النفس الطبيعية في العودة للاتحاد بالجسم - وهي رغبة لا بد من اشباعها لأنها في نهاية المطاف في طبيعة الأشياء . . . بيد أن الاهتمامات الحقة للهيومانيين المتأخرين قد اتجهت اتجاها آخر . . . فحتى عندما ناقشوا هذا الموضوع فإنهم لم يشددوا كثيرا على تجديد بعث الجسم ، بقدر تشديدهم على تحوله الى شيء أقل جسمية وأكثر روحانية ، اذ كانوا مهوئين بخلود الروح . . . وخصص فيتشتينو الجانب الأكبر من كتابه عن اللاهوت الافلاطوني ، لاثبات ذلك . . . وهناك أصداء للفكرة على نحو أكثر دنيوية في رسالة جارجانتوا (للأديب الفرثي رابليه) يستحث فيها على اتباع الفضيلة بقوله : « اذا لم تحدث روحى - بجانب صورتي الحسائية - اشباعا صائلا داخلك ، فانك لن تحسب جديرا بحراسة الخلود الدائس لاسمى ، ولن يتحقق الا اقل قدر من الاشباع اذا تعرض للاضمحلال أفضل جزء » (يعنى روحى التى ينسب اليها الحفاظ على اسمى مكروا بين الناس) وستكون قد تعرضت لأبشع اهانة . . . ولعل اعلان خلود الروح رسميا في عقيدة الكنيسة في مجمع لاتيران الخامس ١٥١٣ كان صدق لهذا الاهتمام الذى عاود الظهور في اواخر عصر النهضة .

وساعد هذا الاتجاه الجديد في فكرة الانسان على تفسير أسدابه ، إعادة احياء المثل الأعلى للاشادة بدور التأمل واسترجاع الاهتمام بالفلسفة .

وعبر عن هذا المعنى أفضل تعبير بـ «يكو» عندما كتب : « لقد كنت دوما شغوفاً ومغرمًا (بالفلسفة) ، حتى انني تخلّيت عن كل اهتمام بالمسائل الخاصة والعامة ، وانقطعت تماما للتأمل » واعتقد جيلز من فيثربو على نحو غريب أن يسوع كان انساناً يتجنب المدن والأسواق وصحبة الآخرين ، وكتب لصديقه : « الانسان السعيد هو الذي يعي مدى قصر الحياة ، ويحيا لنفسه بعيداً عن صخب البشر » . وحتى كاستيليوني فقد رأيناه يدفع أرتافيانو عندما واجه المشكلة العاتية عن المفاضلة بين الحياة العملية والنظرية عند الحاكم ، فانه اكتفى بالنزوع الى الاشارة غير المتوقعة « بأنه يتعين على الحكام أن يتبعوا الاتجاهين ، ولكن عليهم أن يهتموا بالناحية النظرية بوجه خاص التي يجب أن تصبح هدفاً للناحية العملية ، مثلما ينظر الى السلام على أنه هدف للحرب والسكينة كهدف للجد والاجتهاد » . ولا يعد تطمح أرازموس الدائم للسلام الذي يتعين شغله بالدرس والتحصيل مجرد مزاج شخصي ، ولكنه كان مثلاً أعلى لجيل كامل . ولم تكن حركة السلام في نظر المفكرين في عهده مجرد استجابة للموقف السياسي ، مثلما لم يسع كتاب داتسي لنفس هذا الهدف (*) .

وفي مثل هذا المناخ ، لم تعد الروح المدرسية تظهر بظهور منفر . ولقد اعتدنا أن ننظر نظرة أكثر جدية الى اعتراضات أرازموس وقوله انه لم يهاجم المذاهب الفلسفية ، ولكنه هاجم أوصابها . وإذا رأيناه يعجز عن ارقام نفسه على امتداد المدرسين (الاسكولائيين) الا أنه مجد بما فيه الكفاية فكرة الفلسفة واعادة ربطها باللاهوت في أحد كتبه (**) ، واعتبر بـ «يكو» رسالته في الحياة هي اعادة تجديد الفلسفة بعد تعرضها للهجوم لعشرات السنين ، وتحمس فيتشيتو وليففر وفيفس لاعادة الفلسفة مرة أخرى لخدمة الايمان ، ولم تعد أسماء أرسطو وأفلاطون والرواقين مجرد أسماء يترحم عليها . فقد صادقت هذه الأسماء جميعاً اعجاباً متزايداً ، ونشطت الدراسات المأداة لأفكارها . وتدمعت حتى مكانة توما الاكوينى على نحو لم يحظ به خارج طائفة الدومنيكان . واعترف أرازموس ذاته بأن توما الاكوينى ينحو « نحو المداينة في كتاباته » . وهكذا التي حيثناك تياران حضاريان كانا منفصلين في بواكير النهضة . وتعد إحدى لوحات راقائيلو العظيمة (***) بمحاولتها الجمع بين حضارتين : الحضارة المقدسة والحضارة الانسانية في ظل الرعاية المشتركة لللاهوت والفلسفة نصرة من ثمار هذه الحركة .

De monarchia

Philosophia Christi

Stanzo della Segnatura.

(*)

(**)

(***)

ومرة أخرى لابد أن أشدد على القول بأنه لم يحدث هنا أى تغيير مطلق ، أو أى رفض كامل للمثل العليا لبواكير عصر النهضة ، غير أننا ندعج بوادد التحول عميق فى طريقه للظهور . وهذه مسألة تستأصل التوضيح . ومن المحتمل الاعتداء الى جانب من الايضاح اذا أرجعنا ذلك الى نوع من الدينامية الكامنة داخل الهيومانية ذاتها . فبندما حاول البشر انهاء قدراتهم على التغيير بالكلمات بمحاكاة الكلاسيكيين فانهم اكتشفوا أصول التغيير الكلاسيكى واكتشفوا ايضا امكانيات جديدة لم يخلعوا بالعنور عليها داخل انفسهم . ولكن بعد أن تزايد اكتشاف علم فقه اللغة الكلاسيكى (الفيلولوجيا) رثى انه بالإمكان الاحاطة بالتراث الكلاسيكى احاطة موضوعية ، وبالتقدور اخضاعه لقواعد عامة . وبذلك لم تعد « الكلاسيكية » مصدرا للتحرر بقدر كونها عاملا مقيدا . وساعدت أيضا على انهاء الشعور باستعمال اللغة استعمالا لائقا الطباعة التى تعد من أعظم مبتكرات هذا العصر . فقد ساعدت على ترميم كل جانب من جوانب التعبير الشفهي . وبعد أن تدفقت الكتب المطبوعة بالملايين ، فانها فرضت قيما على الجماهير المتزايدة للتعليمين . غير أنه حتى اذا لم ينظر الى ما وراء الحركة الهيومانية ذاتها ، فاننى أظن أن باستطاعتنا ادراك وجود نزوع فعال اعنى دفع الحركة فى الاتجاه ذاته . فلقد ساد شعور مضر بالتحرر فى اتجاهات اللقاء كما يبين من رفضهم النظام الكونى الموضوعى الذى يستترسه به الانسان فى مساره ، وبين أيضا من الاحساس بخطورة الفوضى الشاملة والاضلال ، وشعر أكثر الهيومانيين حساسية من البداية بهذه المشكلة ، وحاولوا الإهتمام الى حل لها بالمناداة بوحدة البلاغة والحكمة . غير أنه لم يكن هناك سند ضرورى لمثل هذا التحالف فى غياب نظام موضوعى تستطيع الفلسفة الاحاطة به ، أو غياب ارشاد روحى معزز بالايمان . وفى الحق لقد كان الهيومانيون الأوائل انفسهم نهمين فى الاستمتاع بالحرية الفردية والملكية الخلقة ، أى الناحيتين اللتين اكتشفنا حديثا ، وإن كان شعورهم بالقلق قد تزايد أيضا فيما يتعلق بأوجه النفع التى يمكن أن يجنيها الفرد من هذه المنحة . وأباح بترارك لأغسطس توجيه اللوم للفرانسيسكوس لأنه تنبأى بفصاحته . وأزعجت سالواتانى حقيقة اقتتار معظم الخطباء الى الخلق الفاضل ، وتزايد شعور بوجوب بالاكتساب لأن الريتوريقا (البلاغة) بلغت اقرب الى وسيلة لتجريد أكثر من كونها تعمل لتدعيم المجتمع البشرى . وهكذا فرغم هجوم أوائل الهيومانيين على الفلسفة ، فانهم قد أدركوا هم بالذات الحاجة الى شيء أعظم من قوة الريتوريقا . ومن هذا المنظور بدا وكأن مفكرى أواخر النهضة قد اتجهوا للبحث عن أوجه نقص حضارة بواكير عصر النهضة . وفى ذات

الوقت ، علينا أن نتساءل : ألا يصح القول بأن هذا النقص كان في الواقع من ضرورات هويتها ؟

غير أنني أعتقد أنه يجب علينا في نهاية الأمر النظر فيما وراء الهيومانية ذاتها ، يعني إلى التغيرات التي طرأت على العالم السياسي والعالم الاجتماعي . ويوسعنا أن تشير إشارة مباشرة إلى ما حدث من تطور في إيطاليا . فلقد خلقت المهرد الطويلة للمشاحنات داخل مدن إيطاليا في السنوات التي تتوسط القرن الخامس عشر جوا لا يطاق من عدم التسامح ، تفاهم من جراء الحقبة الطويلة من الحروب التي دارت على نطاق واسع ، ومن السعار الذي ترتب على الغزو الفرنسي ١٤٩٤ ، والذي دمر بالفعل حرية الدول الإيطالية . وبذلك لم تعد الحرية هي الضرورة الملحة لهذا العصر الجديد ، وبدلاً من ذلك أصبح «قرض» النظام هو المطلب الأول . وتزايد اقتناع المجتمع بالهيرارشية (أو التكوين الهرمي) للمجتمع ، وازدادت الحكومات تسلطاً ، واستفحل الشعور بالفرع من أي تغير يجري . وفي نفس هذا العصر أيضاً ، وبعد أن استعادت قوتها بعد محنة «المصالحة» نزعنا إلى إعادة تأكيد سلطتها التي اتبعت الرؤيا الوسيطة للواقع . ولم تظهر أية مفارقة في هذه الظروف في التصور الذي يرى جميع الأشياء عظامه شتى لنظام مقدس واحد ، يجمع في ذات الوقت بين الموضوعية والعقلية والتنظيم الهيرارشي والمخضوع لسيطرة قوة أسمي . فلقد اعتبرت هذه النظرة مخرجا للخلاص من المخاطر المباشرة للعصر ، وتكأة يتكئ عليها سلطان الأمراء (الحكام) الذين أعربت البياوية الآن عن استعدادها لمقد اتفاقيات مصالحة معهم ، وفي إيطاليا - وباستثناء فينسيا - كان حكام الولايات في الصعود ، وبغض النظر عن اختلافاتهم الخاصة والبابا ، بعد أن اكتشفوا توافق الرؤية الهيرارشية للنظام هي أغراضهم . وفي مثل هذه الظروف قفلت الرينوريقا الكثير من فائدتها العامة . ولم يعد خلق التضامن الاجتماعي والنظام الاجتماعي يبدأ من أسفل اعتماداً على الإقناع ، ولكنه أصبح يفرض من عل بالقوة . وبعد ومن الدور الاجتماعي للمثقفين ، ازداد احتقارهم لعمامة الناس الذين يناظرون ، على مستوى المجتمع ، الأحرار والمشاريع في « جسم » السياسة ، التي غدت مثار شك ، وتبعاً للشعار ذاته ، أصبح ينظر لقن الكلام على أنه سمة اجتماعية ، ومن المميزات التي تتميز بها الأرستقراطية السياسية الملتفة حول الحكام . ومرة أخرى انعكست صورة الإنسان في النظام العام للأشياء بعد أن كان افلاطون قد ربط بينها وبين المجتمع .

لا ينبغي أن هذا البيان عن القرضيات المتغيرة في حضارة أواخر عصر النهضة لا يعد وصفاً متوازناً أو جامعاً مانعاً لهذه الحقبة الزمنية . قال

جانب ما استحدثته بواكير النهضة ، فانها استمرت تحتفظ برواسب من حضارة المصور الوسطى - التي لم تكن متجانسة تماما معها - وظل الكثير من مخلفات بواكير النهضة باقيا في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وفي حالة تورتر في أغلب الأحيان مع الاتجاهات التي تحدثت عنها . وفي هذه النقطة من عرضنا ، يتحتم علينا أن نلاحظ العلاقة بين النهضة الايطالية والتطورات الحضارية في مناطق أخرى ، اذ تستحق بعض التامل حقيقة اقتيات الألمان والفرنسيين والاسبان في هذه الفترة التراجعية على المستحدثات الأبركر . وهكذا فلربما ساعدت الاتجاهات النكوصية في أواخر عصر النهضة على جعل الشاذج الفكرية الايطالية أكثر تجانسا هي وحال الأوربيين في شتى الأنحاء ، ولو انها اتخذت صورة أخرى ، لاختلفت النتيجة في أغلب الظن . ولعلها كانت ستخيب الظن لو حدث هذا التأثير قبل أن تتخفف مستحدثات بواكير النهضة من حجبها . وليس من شك أن التعديلات التي تعرضت لها حضارة بواكير النهضة يعد نقلها من الجمهوريات - المدن التي ولدت فيها ال قصور الحكام قد ساعدت على تكييفها هي والدوائر الاوسترطاطية للأنظمة الملكية في الشمال ، وإن كانت هذه التغيرات قد بدت أشد غموضا في معناها في نظر المدن الحرة للامبراطورية ، التي أصبحت الآن خاضعة لضغوط متزايدة من حكام الأقاليم .

ولكن وكما أكدت بين الفينة والأخرى ، فإن التوازن الأكثر حيوية لبواكير النهضة لم تختف تماما من حضارة أواخر النهضة حتى في إيطاليا . ورغم ما تعرضت له من اساءة - وكانت هذه التوازن معروفة أيضا وراء الألب (في وسط أوروبا وشمالها) حيث تمت وإن لم تحقق هذه المستحدثات ما جرت العادة على تسميته « بنهضة الشمال » بالرغم مما يحمله هذا المصطلح من غموض . فلقد أعجب أوربيو الشمال - بغض النظر عن مشاعرهم نحو إيطاليا - بانتظام منجزات نهضتها باعتبارها مثلت انقطاعا عن الماضي الوسيط . كما صادفت الفرضيات الأعمق لحضارة الهيومانيين صدى لها في عالم اللاهوت في حركة الاصلاح الديني البروتستانتية . وهكذا فاذا قلنا ان بواكير النهضة كانت مسألة إيطالية بحتة ، وإن اتجاهات أواخر النهضة قد أحدثت تغييرات في الاتجاهات الأولى للنهضة ، بأن أثرها في كل من إيطاليا والشمال ، سيتضح لنا مدى أهميتها البعيدة الاختلاف خارج إيطاليا حيث تمثلت كبدية لطور جديد في تاريخ الحضارة ، أكثر من ظهورها بظهور تدهور لحركة توطلت على خير وجه (كما جرى في إيطاليا) . ومن هذا يتضح أن بوسعنا أن نلمح في الشمال - وربما في صورة أوضح في إنجلترا - بوضوح متزايد الكثير من نفس الاحساس بإمكانات الحرية الانسانية ، ونفس مشاعر القلق والكشف الخلاق لمكانات

الوجود الفردى ، على نحو شبيه بما جرى فى بواكير النهضة فى إيطاليا .
وتحتاج هذه الكلمات الى شيء من الشرح .

وبالاستطاعة - كما ادى - ارجاع السبب الأساسى لمواصلة النوازع
الحيوية لحركة النهضة فى شمال أوروبا بعد العقود الاولى من القرن السادس
عشر الى تمديدتها السياسية ، وادى هذا العامل بالاضافة الى الابتعاد
الجغرافى والروحى عن روما - رمز العالمية ونصيرتها - الى اقامة عقبة كاداء
امام البرء من أى تصور لوجود نظام كونى مقدس واحد . والفارق بين
الكاتوليكية والبروتستانتية فى هذه النقطة غير ذى موضوع . ففرنسا
واسبانيا - رغم ما عرف عن الملك فيليب من تقوى - قد قاومتا التأثير
البابوى بنجاح متشابه لنجاح انجلترا و«مختاره» (*) (سكسونيا) فى ألمانيا .
ومثلت هذه البلدان جنيعا المبدأ العلمانى للاعتراف بوجود عالمين منقسمين
ومتمايزين مما جعل أى تصور لهرارشية موحدة كائنة فى التكوين
الموضوعى للواقع غير مستصوب فى نهاية المطاف ، وساعدت التجزئة
السياسية بالاتيان بأساس قامت على اكتافه الحضارات القومية ، التى
أفسحت المجال بحكم علمائيتها لنوع من الفردية الشخصية كذلك التى
تميزت بها إيطاليا فى بواكير النهضة . ولا وجود لموضع آخر تمثل فيه
هذا التطور واضحا أفضل من الآداب الخارجية التى اكتشف فيها أوريبيو
الشمال لانفسهم الاثر الخلاق والتحررى للغة مثلما فعل أهل البلاغة فى
إيطاليا قبل ذلك بقرنين من الزمان .

المراجع

- Hans Baron — *The Crisis of the Early Italian Renaissance* (1966).
- Johann Huizinga — *Erasmus and the Age of Reformation* (1953).
- Paul Oskar Kristeller — *Renaissance Thought : The Classic, Scholastic and Humanist Strains* (1961).
- James K. McConica — *English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI* (1965).
- James H. Overfield — *Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany* (1984).
- Gerald Strauss — *Luther's House of Learning : Indoctrination of the Young in the German Reformation* (1978).
- Nancy Struener — *The Language of History in the Renaissance Rhetoric and Historical Consciousness*, (1979).
- Charles Trinkaus — *In our Image and Likeness : Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought* (1970).

ثانياً

عصر الإصلاح الدينى

حركة الإصلاح الدينى هى اول الثورات الكبرى التى غيرت شكل العالم الحديث . وعلى الرغم من أنها لم تخلق فى التو أنظمة جديدة من الحكومة لقلب صرح الطبقة الحاكمة فى المجتمع ، الا أن تأثيرها على السياسة المعاصرة والمجتمع المعاصر كان عميقا ومستمرا . وفى الكثير من البلدان أنهت حركة الإصلاح النزاع الطويل المدى بين الحكومات العلمانية والحكومات الكنسية على التحكم فى السياسة . ويبين روبرت ماكنجدون كيف ساعد البروتستانت وحرصوا على نقل السلطة من الحكومة الاسقفية الى حكومة عموم الشعب فى جنيف ، وبذلك انتهت سيطرة الاكليروس السياسية والاقتصادية والأيدولوجية على المدينة .

وفى الكفاح من أجل الاستحواذ على قلوب عامة الناس وعقولهم ، استعان البروتستانت بسلاح قوى هو الطباعة . وتمتد حركة الإصلاح الدينى أول مثل تاريخى للدعاية الناجحة بين جموع الشعب باستعمال الكلمة المطبوعة . اذ ظهرت التشرات العامة فى أعداد تجاوزت عشرات الآلاف فى عشرينات وثلاثينات القرن السادس عشر . فلما كانت الاكثية الساحقة من الشعب عاجزة عن القراءة ، فقد صممت هذه الدعاية بحيث تقرأ عليهم بصوت مرتفع . وتحولت العظات الى تشرات احتوت فى الأغلب على تصاوير . وعند القيام بالدعاية بين الكتل البشرية ، استعمل البروتستانت أيضا فروخا مفردة من الورق الجاير كانت مرصعة بالصور الفنية برموزها ومصحوبة بنص مبسط كثيرا ما كان مسجوعا ، حتى يسهل امتيلاذه على الالباب . ويلفور موشوع مقال ووبرت سكريبنر حول الاستعمال الأريب للتصاوير التقليدية لأغراض الدعاية بالرغم مما تعرض له هذا الاستعمال من إساءة .

لقد كان عصر الإصلاح الديني عصر فطاحل الحكام ، انه العصر الذي
نزع فيه أشخاص ذوو غريمة وتصميم على تعديل مسار التاريخ في نطاق
المجال المباشر لتأثيرهم ، كما حدث في حالة الملك الانجليزي هنري الثامن
الذي ساعد طموحه السياسي المستند الى فكر شخص واحد على تعديل
السياسة الانجليزية ونوع الديانة الشائعة في إنجلترا ، ولا يلزم أن
يكون هذا التغيير قد اتجه للأفضل ، تبعاً لما يقوله سكاريسبريك ، الذي
يقصص قصصاً نقدياً لشخصية الملك ، وما أنجزه ابان فترة حكمه .

وحينما نجحت حركة الإصلاح الديني ، فانها قامت اما بتصفية أديرة
الرهبان ذكورا واناثا ، أو تقييدها بقيود صارمة ، وكان هذا التغيير من
بين التغييرات الجبارة التي ألحقتها حركة الإصلاح بالمؤسسات المعاصرة ،
ورفض البروتستانت رفضاً باتاً احجام رجال الدين عن الزواج ، وما زعم
عن تمثيلهم للصفوة المثلى من المسيحيين الأفضل من عامة الناس مما أدى
الى ازدياد نظام الزواج ، وشجعوا الرهبان المبعدين والراهبات المبعדות في
المناطق البروتستانتية على الزواج ، فاقبلوا على ذلك بأعداد غفيرة - وصور
الزواج على أنه أكثر المظاهر الإنسانية ارضاء لله ، ويدور موضوع جين
دعسي دوغلاس حول النتائج التي عادت على النساء من تقدير البروتستانت
لنظام الزواج والحياة الأسرية .

هل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة ؟ المثل الخاص بجنيف

روبرت كينجلون

هل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة اجتماعية وسياسية حقا .
أم أنها لم تزد عن ثورة وتمرد على المذهب اللاهوتي والممارسة الدينية ؟
ففي معظم المدن والأقاليم التي حقق فيها الإصلاح الديني غايته بدأ وكأنه
لم يحدث تأثيرا عميقا على تكوين الصفوة الدنيوية الحاكمة ، كما أنه
لم يغير أوضاع البناء الاجتماعي تغيرا جذريا . فلم يتبدل حال من كانوا
يتعمون بالثراء ومن كانوا يعانون من الفقر . على أننا عندما نتذكر أن
الكليروس روما كانوا أيضا فئة حاكمة قوية ، فإننا سندرك بوضوح الطبيعة
الثورية لحركة الإصلاح .

وفي جنيف تمتع الكليروس بسلطة سياسية عاتية ، وكانوا يسيطرون
على ممتلكات واسعة ، ويديرون دفة الحكم في المناطق الخاضعة لسلطانهم .
وفضلا عن ذلك ، فإنهم جمعوا الأسطورة الاجتماعية السائدة واتخذوها
تبراسا لهم في تنظيم المجتمع ، فجعلوا الكليروس يحتل أرفع مكانة في قمة
مجتمع الصالحين . ولقد تركزت الحكومة الكنسية والزمنية طويلا تحت
رئاسة أسقف كونسانس ، السيد الأعظم - تقليديا - للمدينة . وعندما
نجحت حركة الإصلاح في مهاجمة روما ، فإنها تمكنت من تحقيق تغير كاسح
في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي والسيطرة الاقتصادية على الممتلكات
والأسطورة الاجتماعية السائدة . وعندما فعل البروتستانت ذلك ، فإنهم
تحالفوا هم والمحاوالات العلمانية المستقلة للحد من تحكم الكنيسة في الحياة
الدنية ، وتسليم عامة الناس مقاليد الأمور . وتعد حركة الإصلاح في هذه
الجلالات ثورة حقيقية .

(★) نلا عن كتاب Robert M. Kingdon Transition and Revolution
Problem: and Issues of European Renaissance and Reformation
History.

هل كانت حركة الإصلاح البروتستانتي ثورة ؟ • يتعين أن يكون لهذا السؤال أهمية عند عدد من مختلف المدارس • فينبغي أن يهتم من تجتذبهم حقبة الإصلاح ممن يودون فهم ما حدث فيها فهما كاملا بقدر الاستطاعة ، ومعرفة ماهية أهميتها كاملة • ولابد أن تهتم المتلهفين لمعرفة طبيعة التغير الاجتماعي العنيف ، ومن يرغبون الاطلاع بما هو أكثر عن أصل الحركة التي كانت من الجوانب الهامة في تاريخ العالم القريب العهد • وربما كانت موضع اهتمام حتى من يعتبرون أنفسهم الأخلاف الروحانيين للمصلحين البروتستانت ، ويرغبون الاطالة بالطبيعة الدقيقة لارتهم •

وقبل أن تتسنى لنا الإجابة عن السؤال ، علينا أن نضع تعريفا لمصطلح « ثورة » • ويا لها من مهمة عسيرة ! • فلقد استعملت الكلمة على أنحاء شتى ، وجاءت أغلب هذه الاستعمالات عند أشخاص ملتزمين التزاما عاطفيا اما بالانتصار المجيد للثورة ، أو من قبل أشخاص رافضين لها رفضا باتا • وهكذا أصبح مفهوم المصطلح مفعلا بشحنة عاطفية قوية ، ترتب عليها صعوبة التحدث موضوعيا عن « الثورة » وتعريفها على نحو يقبله أغلب الناس • ومع هذا فلنحاول •

لعل قلائل في الفترة التي حدثت فيها حركة الإصلاح البروتستانتي يقررون تسميتها بالثورة • ففي تلك الأيام ، لم يكن للمصطلح أى دلالة سياسية أو اجتماعية • إذ كان أساسا مصطلحا علميا يستخدمه علماء الفلك • وأفضل استعمال معروف له جاء في البحث الهام الذي قدم فيه عالم الفلك البولندي نيقولاس كوبرنيكوس نظريته الراديكالية الجديدة التي اعتبرت الشمس - وليس الأرض - مركز النظام الشمسي • وقد نشر هذا البحث لأول مرة ١٥٤٣ (*) • وثمة جانبان لهذه الحركات علينا أن نراعيهما • فهما إعلان على انتظام الرجوع الى نفس الموضع لأن كل جرم سماوي يعود بعد دورانه الى المكان الذي كان يحتله قبل الدورة • ويدلان

(*) عنوان هذا البحث: On the Revolutions of the Heavny Bodies.

وعنت "revolution" في هذا السياق حركات الأجرام السماوية في مسارات

حول الأرض والشمس، وعودتها الى نفس الموضع الذي احتلته من قبل •

أيضا على « اللابدية » لأن كل جرم سماوى يتحرك بلا انقطاع أو اضطراب
فى مسار بمقدور عالم الفلك المدرب الوثوق التام فى التنبؤ بمساره .

وهناك سبيل بينة بوسعنا استخدام هذا المصطلح الفلكى فيها تشبها
بما يجرى فى عالم الفلك ، أى فى وصف التغيرات السياسية والاجتماعية .
وتستطيع مصادفة أمثلة قليلة لمثل هذه الاستعمالات إبان القرن السادس
عشر . فمثلا وصف أحد المراقبين تمردا فى اسبانيا بثورة الشعب . ولكن
هذا الاستعمال نادر ، ومعناه الدقيق غالبا ما لا يكون مؤكدا . وباستطلاعنا
المشور على أمثلة أكثر من ذلك فى القرن السابع عشر . فمثلا لقد أسس
مؤرخ انجليزى مرموق ١٦٧٤ قلب البرلمان الطويل (الجل*) العاجز عن
أداء مهامه ، واستعادة النظام الملكى لستيوارت ١٦٦٠ « بالثورة » ويقرب
استعمال المصطلح على هذا الوجه هو والمعنى الأصلى الذى وضعه له علماء
الفلك . إذ شهدت ١٦٦٠ عودة صورة من صور الحكم تحداها الانجليز
١٦٤٠ فى اجتماع طويل للبرلمان البيورتانى ، الذى لقى بعد سنوات
قليلة فى أعقاب الحرب الأهلية الانجليزية ، ويختلف هذا الاستعمال عن
الاستعمال الحديث للمصطلح .

ولم يستعمل مصطلح « ثورة » الا فى القرن الثامن عشر استعمالا
عاما على نحو تستنى لنا التعرف عليه . ويطبق آنشد على هزتين كبيرتين
نعرفهما باسم الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية . وقد ظل المصطلح يحمل
بعض أصدا من معناه الأصلى عند علماء الفلك . فلقد ظنت الثورة الأمريكية
والثورة الفرنسية أنهما قد أعادتا حكومتيهما الى سواء السبيل ، وإلى
النقاء الذى اتسمت به الطبيعة فى بواكير تاريخها . أو الى صورة بعض
الحكومات فى العصر الكلاسيكى القديم . وكانت معرفتهما بالفكر السياسى
القديم معنية بالدقائق الى حد مثير . كما أن تقديرهما للأنظمة السياسية
الكلاسيكية - خصوصا فى جمهورية روما - يدعو الى الدهشة . وانعكس
ذلك على سبيل المثال فى اتباع المصطلح الرومانى « سينات » عند تسمية
المجلس الأعلى فى النظام التشريعى الأمريكى . واعتقدت مجموعة الثوار
الأمريكان ومجموعة الثوار الفرنسيين أن عودتهما الى مثل هذه الأنظمة
العريقة لا متدوحة منه ، ولا يمكن أن يصد ، وتشلان جانبها من عملية وطيدة
شامت الإقذار أن تعهد لهما بتزعمها .

(*) The Rump مصطلح يطلق على البرلمان الذى شكله شارل الاول
ملك انجلترا بعد هزيمته فى حرب الأساقفة الثانية . وقررت على رفض شارل لطالبه
الإصلاحية اندلاع الحرب الأهلية الانجليزية .

وتصور أتباع هاتين الثورتين أيضاً أن لثورتيهما غاية سياسية أصلاً ، وكانت المسئلة الرئيسية التي اعتقدوا أنها تواجه مجتمعهما هي مسلك نوع من أنواع الحكومة هو الموناركية ظنوا أنه طغياني وعنا عليه الزمان . وأحموا بقدرتهم على حل معظم مشكلات المجتمع بخلق شكل جديد من الحكومة : يعني النظام الجمهوري الذي ساد الظن بأنه أكثر احساساً باحتياجات الكافة من أهل البلاد وتطلعاتهم . على أن بعض المحللين قد رأوا فيما بعد اتجاه هاتين الثورتين بالذات أساساً نحو غاية اجتماعية . فقلد ترتب على الثورتين انتصار طبقة حكام صاعدة جديدة هي البورجوازية . حلت محل طبقة حاكمة عتيقة متواضعة هي طبقة الأشراف والاقطاعيين . وطبقاً لهذه النظرة ، فإن التغيرات السياسية التي ظهرت جليلة للعيان تعد سطحية نسبياً ، ونظر إلى نوعي الحكومة (الموناركية والجمهورية) على أنهما من الكيانات التي أنشأها الطبقتان الحاكمتان لتثبيت سيطرتيهما . وكان أفضل تحليل معروف ومؤثر ظهر في هذا الشأن هو التحليل الذي جاء به كارل ماركس . إذ أصبحت نظريته إلى الثورة ، التي تضمنت القول بحدوث صراع متفجر بين الطبقات الاجتماعية ، وما يعقب ذلك من انشاء أنظمة اقتصادية سياسية هي النظرة التي يميل القرن العشرون للأخذ بها . كما أن الثورات التي تكهن بها عن قيام طبقة صاعدة جديدة أخرى (البروليتاريا) بقلب البورجوازية التي سبق أن انتصرت في انقلابي القرن الثامن عشر ، والحلول محلها ، قد أصبحت تسود الفكر الحديث في هذا الموضوع ، وبالأستطاعة القول بوجه خاص بأن الثورتين الماركسيتين اللتين نجحتا في إعادة تشكيل روسيا والصين تمثلان المعنى الذي يرتكن إليه أغلب الاستعمال الحديث لمصطلح « الثورة » .

واتجه كثيرون من المفكرين المعاصرين إلى تحليل هذه النظرة الحديثة إلى معنى الثورة باستفاضة ، واختصر بعض آخر تحليلهم في تعريف مجمل ، وجاء زيجموند نويمان أحد علماء الاجتماع البارزين ، وقد مات منذ عهد قريب ، بأحد التعاريف المفيدة ، فلقد عرف الثورة على أنها معنى حدوث تغير أساسي كاسح في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي ، والسيطرة على الملكية الاقتصادية ، والأسطورة المهيمنة على النظام الاجتماعي . ولذلك تدل كلمة ثورة على حدوث انقطاع سياسي في مجرى الأحداث . وفي اعتقادي لقد نجحت هذه الصيغة في تلخيص الرأي الحديث بما فيه الكفاية بحيث يات بمقدورنا الاعتماد عليها . وبعد أن تسلخنا بتعريف نويمان باستطاعتنا العودة إلى سؤالنا الأصلي .

فهل كانت حركة الإصلاح الديني ثورة بالمعنى الذي قصده نويمان بالكلمة ؟ وفي هذه النقطة ، قد يعترض بعض العلماء بأن استعمال كلمة

ثورة عند الحديث عن عصر الحركة البروتستانتية يعنى الوقوع فى مفارقة ، لأنها تمنع ظواهر تنتمى الى حقبة ما على الانسواء تحت تصور منتزع من عصر آخر ، ويؤدى مثل هذا الاجراء الى مسخ الظواهر والتصور ، ومن ثم فانه يعد أكبر خطيئة يقدر المؤرخ ارتكابها ، واعتقد أن هذا الاعتراض خداع ، فكى نفهم عصرنا ما لسنا بحاجة الى الاقتصاد على استعمال لغة ذلك العصر ، ولا يخفى أنه كثيرا ما يتسنى لنا فهم بعض جوانب من عصر ما فى التاريخ على نحو أفضل من فهم حتى من عاشوا فيه له ، بالاستعانة بتصورات ارتقت وتهذبت منذ فارقوا الحياة ، فمثلا نلاحظ تفوق المؤرخين الاقتصاديين المحدثين فى فهم تطور الاقتصاد الأوربي ايان القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر على رجال الأعمال الذين شاركوا فى هذا التطور ، ويرجع تفوقهم فى الفهم أولا الى استعمال تصورات مستمدة من الاقتصاد الحديث والرياضيات الحديثة التى لم تعرقها النهضة أو عصر الإصلاح الدينى ، فمثلا يقدر العلماء المحدثين انشاء أدلة وجداول تبين على وجه الدقة ماهية الأسعار التى ارتفعت أو انخفضت أثناء القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وأين ؟ ومتى ؟ ، وتستمد هذه الأدلة غالبا من دفاتر الحسابات التى كانت مستعملة فى الأديرة والمستشفيات وغير ذلك من المرافق العامة التى تقسم جماعات من الناس ، وتحوى هذه الدفاتر على بيانات عن الأسعار التى كانت تدفعها هذه المرافق لنا للفلل والنبذ وغير ذلك من الضرورات التى كانت تحرص على شراؤها بلا انقطاع سنة بعد الأخرى ، وكثيرا ما ضج أبناء ذلك العصر بالشكوى من ارتفاع الأسعار ، ولكن لم يكن يقدر حتى أفضلهم تعلم انشاء أدلة للأسعار ، فهل هذا يحول دون اقدام العلماء المحدثين على انشاء أدلة للأسعار ثم الاستعانة بها لتفسير الأوجه المتعددة للتطور الاقتصادى والاجتماعى للعصر الذى لم يفهمه معاصروه على الوجه الأكمل ؟ ان هذه الأدلة تساعد على سبيل المثال على تفسير العديد من أحداث العصيان والشغب التى ثارت مطالبة بالغذاء فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر أكثر مما حدث حينذاك ، وبوسعى الحاجة بالقول بأن تصور الثورة لا يختلف عن تصور أدلة الأسعار ، فإذا استعمل المصطلح بحرص من قبل من يعرف ما يعنيه أو ما حدث فى العصور الأيكر فانه سيساعد على التنوير .

ويرد الينا من المتخصصين فى العصر ذاته اعتراض أكثر ثقلا على القول بأن الحركة البروتستانتية كانت حركة ينطبق عليها مصطلح الثورة ، فلربما جادل كثيرون بالقول بأن عصر الإصلاح الدينى لم يشتمل على أية تغيرات فى التنظيم السياسى والبناء الاجتماعى والتحكم فى الملكية الاقتصادية والأساطير السياسية ، وأن هذه العوامل لم تقم بدور أساسى

بما فيه الكفاية يجيز تسمية الحركة بالثورة . ومن ثم فإنها لا تعد
« ثورة » بمفهوم نويمان . وبلاستطاعة الاعتدال الى تعبير بصير عن هذه
النظرة في كتابات الأستاذ اليوت . فقد أجمل حججه في هذه الكلمات :

« لقد شهد القرن السادس عشر والقرن السابع عشر تغيرات هامة
في نمسج الحياة الأوربية . ولكن هذه التغيرات حدثت داخل الاطار الطبع
للدولة الموناركية الأرستقراطية ، وحدثت محاولات عنيفة من الفئات
الدنيا - أحيانا - لتمزيق هذا الاطار ، ولكنها لم تحرز أى نجاح باق ،
وليس مستبعدا أن يتدخل التحدي المؤثر الأواحد لسلطان الدولة وطريقة
ممارسة السلطة من داخل أية أمة تتمتع بالوعى السياسى ، يعنى من
داخل إحدى الطبقات الحاكمة التى قلما أحاطت رؤياها السياسية بما هو
أبعد من فكرة المجتمع التقليدى الذى يملك الحريات التقليدية » .

وليس من شك أن الأستاذ اليوت قد استند في عرضه لهذه الحجة
على معنى الانتفاضات السياسية الباكرة في القرن السابع عشر . فهو
من كبار الثقات في انتفاضات اسبانيا ، وبخاصة التمرد الذى وقع ضد
الحكومة الاسبانية بين ١٥٩٨ و ١٦٤٠ ، ولكنه لم يفحص بعناية مماثلة
الانتفاضات التى صاحبت بدايات الحركة البروتستانتية وبواكير القرن
السادس عشر . ومع هذا فالظاهر أنه يعتقد أن نتائجه تنطبق على كل
ما حدث في بواكير العصر الحديث في تاريخ أوروبا .

وبوسعنى أن أجادل بالقول بأن النتيجة التى اهتمت اليها الأستاذ
اليوت وآخرون ممن يشاركونه هذه النظرة قد اتسمت بالنقص عندما
حاولت تفسير تغيرات حركة الإصلاح الدينى ، لأنها أغفلت حقيقة هامة ،
فلقد تجاهلت دور الاكليروس في المجتمع الأوربى قبل حركة الإصلاح
الدينى . فلا يلزم لأية ثورة أن تكون موجهة ضد سلطان الملوك
والأرستقراط لكى تصبح ثورة حق . فليس هناك ما يحول دون اتجاهها
أيضا ضد أية فئات مهيمنة أخرى . وكانت الفئة التى وجهت حركة
الإصلاح الدينى هجماتها ضدها هى الاكليروس الكاثوليكي الرومانى .
ففى معظم أنحاء أوروبا قبل الإصلاح الدينى ، مثل الاكليروس الكاثوليكي
عنصرا هاما فى أغلب التنظيمات السياسية والبناء الاجتماعى ، وكانوا
يسيطرون على قسم كبير من الممتلكات ، كما خضعت الأسطورة الاجتماعية
السائدة لنظرتهم ، ومن ثم يعد أى تحد للاكليروس تحديا راديكاليا يجر
فى أذباله تقريبا ثوريا فى المجتمع الأوربى . وفى نظرى أن حركة الإصلاح
البروتستانتى مثلت هذا التحدي .

وتكشف سلطان الاكليروس الكاثوليكي في أوروبا قبل الاصلاح الديني على أنحاء شتى : أحدها في السياسة . إذ زاول عدد لا بأس به من رجال الدين السلطة السياسية المباشرة . وكان البابا حاكما لدولة كبرى في وسط إيطاليا عاصمتها روما . وكانت هذه الدولة واحدة من أضخم القوى الخمس وأعظمها سلطانا في شبه الجزيرة الإيطالية . وللحفاظ على هذه الدولة ، وحمايتها ، تحتم البابا في جميع الأنبيات التي كانت تحت امره أي حاكم من الحكام المتزعمين للعصر ، قدم باعداد جيش وأسطول ، وأشرف على واحدة من أضخم وأفضل الهيئات الدبلوماسية في أوروبا . وجمع الضرائب ، وأقام العدل . وفي أجزاء أخرى من أوروبا ، مارس الحكام - الأساقفة سلطات ماثلة . ويصح هذا القول عن ألمانيا بالذات ، فهناك لم يكتف الحكام الأساقفة الثلاثة ببلاد الراين بحكم اعاتهم ، ولكنهم اشتركوا في المجلس الأعلى للرايخسستاغ الامبريالي (البرلمان) أي الجهاز التشريعي الذي ساعد الامبراطور على حكم ألمانيا برمتها . وتوافرت للحكام الأساقفة سلطات ماثلة ، وإن كانت أقل اتساعا في أجزاء أخرى من ألمانيا ، وبالإضافة الى ذلك ، مارس العديد من الاكليروس سلطات غير مباشرة كبيرة ، فضمت مجالس كل ملك من ملوك غرب أوروبا - من الناحية العملية - أساقفة وكاردينالات اقوياء . وهكذا رأينا أحد الكرادلة (*) يعمل وصيا على عرش اسبانيا قبل بلوغ الملك شارل الخامس الرشد ، وهناك كاردينال آخر (**) كانت له اليد العليا في تسيير الأمور في حكومات فرنسيس الثاني وشارل التاسع وهنري الثالث في فرنسا . ولا ننسى الكاردينال وولسي وكيف سيطر على حكومة الملك هنري الثامن في انجلترا قبل بدء الحركة البروتستانتية .

وتكشفت في النظام القضائي سلطة الكنيسة في صورة أخرى في أوروبا ما قبل الاصلاح الديني ، فبعد القرون سنت الكنيسة الكاثوليكية بروما مجموعة قانونية كبرى أسمتها بالقانون الكنسي(***). وفرض هذا القانون على محاكم أوروبا على نطاق واسع ، وامتد أثره حتى شيسل كل ربوع القارة الأوروبية ، وبلغ ذروته في محاكم الاستئناف البابوية في روما ذاتها . وهدف جانب من هذا القانون الى التحكم فيما يجري داخلها في الكنيسة ، وإن كانت أغلب هذه القوانين قد اتسع مدى تطبيقها الى حد المساس بحياة الأشخاص من غير رجال الدين . فمثلا اقتصت محاكم الكنيسة بالنظر في معظم الحالات التي تتعرض للمشكلات الزوجية ، باعتبار الزواج من القدسات في نظر الكنيسة ، بل لقد تعرضت للكثير

(*) الكاردينال Ximenes de Cisneros (خ.خ.) Charles de Guise

Canon law.

(***)

من المشكلات التي لا يخطر على بالنا اقحام رجال الدين انفسهم فيها ، فقد اخضعنها هي الأخرى لسيطرة هذه المحاكم . وعلى سبيل المثال ، كانت عقود القروض توقع بالإكراه في إحدى المقاطعات في محاكم الكنيسة . فكان المدينون الذين يمتنعون عن السداد يستدعون أمام المحاكم الأسقفية بدلا من استدعائهم أمام المحاكم المدنية . وليس هناك ما يحول دون توقيع عقوبات روحانية عليهم كالحرامان الكنسي الى جانب دفع الغرامة والسجن .

ولقد استندت هذه السلطات السياسية والقضائية الواسعة على سلطة اقتصادية هائلة . وكان اقتصاد أوروبا ما زال زراعيا أساسا ، والأرض الخصبة هي الدعامة الأساسية للإنتاج . ويملك الإكليروس أعظم نصيب من مساحات الأراضي في أوروبا . وباستطاعة قسس الأبرشية التحكم في الأرض التي تدر عائدا يتعيشون عليه أو يستخدمونه لصيانة أبنية الكنيسة . ومن حق الكنيسة والأديرة وغيرها من المؤسسات الكنسية فرض إراداتها على اقطاعات كبيرة لدعم أعمال طوائفهم . ويتنتج بهذا الحق أيضا الأساقفة وأعوانهم من أصحاب الشخصيات الهامة .

وقيل في تبرير هذه القوة الاقتصادية الرهيبة انها مقابل للخدمات الاجتماعية الواسعة التي تضطلع بها الكنيسة ، التي احتكرت أيضا التعليم . ففي العديد من أنحاء أوروبا كانت جميع المدارس ابتداء من مدارس الأجرومية الإعدادية حتى الجامعات تحت سيطرة رجال الدين ، الذين زودوا هذه المدارس بعدد كبير من المعلمين . وجنحت الكنيسة أيضا الى احتكار جميع الأعمال الخيرية . وتمارس المستشفيات هذه النواحي عادة في المدن ، وتتولى الاشراف على جميع الأعمال الخيرية عن طريق مؤسسات يشغل وظائفها رجال الدين . وخصص للقسس أو الرهبان دور للإقامة . ولم يقتصر دور هذه المستشفيات على مجرد رعاية المرضى . وتلزم الاشارة الى أن المصابين بأمراض معدية كانوا يعالجون أحيانا في منازلهم ، أو يعزلون في مستشفيات وبائية خاصة . وتعنى المستشفيات العادية بالإيتام واللقطاء والمسنين العاجزين عن رعاية أنفسهم ، وبالمصابين بأمراض مزمنة وبالموقنين . وكثيرا ما كانت تساعد على إيواء الوافدين والزوار ، وتقدم الخدمات اليهم ، وخصصت بعض مؤسسات الإديرة لهذا الغرض .

واستندت جميع هذه السلطات في تبرير وجودها على أسطورة اجتماعية مقبولة على نطاق واسع ، تمتد جذورها الى تفسير من تفاسير اللاهوت المسيحي . فلقد اعتقد أن لدى كل إنسان روحا إيدية لن تستطيع الخلاص من اللعنة والحصول على البركة السميدية الا بمعاونة الإكليروس .

وليس في مقدور أحد تقديم هذا العون الا اذا كان من المنتسبين الى الاكليروس الذين تدربوا تدريباً صحيحاً ، ورسوموا ، وقبلوا توجيه البابا والمكلفين من قبله في رحاب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية - واحتكر الاكليروس حتى هذه الاسطورة ذاتها - وولى أن من حق المفكرين الكنديين وحدهم تهذيب معانيها ولا يحق لغير الوعاظ الكنديين الكشف عن رسالتها الأصلية .

بطبيعة الحال ، لم يقتصر العداء الموجه ضد السلطة الكنسية على البروتستانت وحدهم ، فالحق أن جانباً كبيراً من سلطات الاكليروس قد تعرض للتضعف والهجوم في أنحاء شتى من أوروبا إبان عصر النهضة قبل ظهور الحركة البروتستانتية ، وربما قيل ذلك ، فلقد تحدى الإباطرة والملوك ما طالب به الباباوات من سلطات واسعة ، وتحدى الأرستقراط الأثوياء السلطات الأقل اكتساحاً التي طالب بها الأساقفة ، بل وتحدى صفراء النبلاء السلطات المحلية التي طالب بها القسيس ، وفضلاً عن ذلك ، فإن السلطة الكنسية قد استطاعت الاستمرار في البقاء بعد ظهور الحركة البروتستانتية في بقاع كثيرة وعلى أنحاء شتى ، وفي بعض الحالات فإنها ربما ازدادت قوة وبأساً - ومع هذا فحيثما نشط البروتستانت فإنهم لم يكفوا عن معارضة الاكليروس الكاثوليكي بحدة شديدة ، وباصرار كبير - مما يجيز تسمية حركة الإصلاح البروتستانتية بالنزعة المضادة للكنيسة -

وربما احتاج توثيق هذه النتيجة توثيقاً كاملاً الى دراسة تجريبية مكثفة لتفاهم وتصاعد الاتجاه المادي للكنيسة ، وطبيعته في سائر أنحاء أوروبا الغربية خلال عصر الإصلاح ، ولا يخفى أن هذه المهمة تتجاوز مقدرة أي باحث بمفرده أو مجموعة من الباحثين - وأود أن أعرض هنا إحدى الدراسات - ويتركز المثال الفتي اخترته على طائفة أوروبية عايشتها وأعرف تاريخها معرفة جيدة - انها « كانتون » جنيف .

فقبل عهد الإصلاح الديني ، كانت جنيف مدينة أسقفية ضمن إحدى الامارات الأسقفية - وكان حاكمها الزماني والروحي أسقفًا ، وبين الفينة والأخرى ، وبخاصة في بواكير القرون الوسطى ، زعمت أنها جزء من الامبراطورية المقدسة المتركرة في ألمانيا ، بصفتها امارة كنسية ، وليس باعتبارها مدينة امبريالية حرة - والأهم من ذلك هو أنه في القرن السادس عشر كانت جنيف تحتل موضعاً آمناً في المجال الحيوي لدوقية سافويا ، والدوقية التي تحف بجبل الألب ، وتضم أجزاء من إيطاليا الحديثة وفرنسا وسويسرا ، وكانت أقوى امارة في المنطقة ، إذ كانت جميع الأراضي والقرى الزراعية المحيطة بجنيف تتبع سافويا تبعية مباشرة ، وتخضع في ادارتها للنظام الاقطاعي المألوف ، وتخضع لأشراف يقيمون في قلاع

أو دور محصنة للدفاع عن المنطقة ، و يرفضون الولاء لدوق سافويا . واستمر أسقف جنيف لعدة عقود قبل الحركة البروتستانتية وثيق الصلة بيازك سافويا . وكثيرا ما شغل «نصب الأسقف الابن الأصغر للدوق أو شقيقه» . وأحيانا كان يرسم لهذه الوظيفة وهو ما زال طفلا ويمارس حوزى من الكنيسة جميع سلطاته ، وحق هذا الاجراء نفعا لجنيف وضمن لها الحصول على معارضة سافويا ، والمطالبة بدفاع جيش الدوق عنها . وتمتع تجار جنيف بحق حرية الاتجار فى سنى أنحاء الدوقية ، وإن كان هذا قد عنى أيضا تدمة الإقامة الفعلية للأسقف داخل المدينة . اذ كان مضطرا الى تضيعة فترات طويلة فى بلاط الدوقية للإشراف على الممتلكات الأخرى ، أو للاضطلاع بمسؤوليات نوع آخر من الدنيويات ، والمهام الكنسية داخل الدوقية . وكلف بعض الأساقفة بالتهوض بمهام أخرى خارج سافويا ، فقد استدعى بعض منهم الى روما للعمل فى الادارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية ، وحصل كثيرون منهم على بعض الممتلكات الكنسية . بالإضافة الى مسئولية الاشراف على بعض الأراضي التى تملكها الكنيسة فى فرنسا جارة الدوقية ، ومع هذا فقد ظل الجميع يدينون بالولاء لسلطة الأسقف . وعبر الفن تعبيرا رمزيا عن هذه السلطة فى الكاتدرائية الكبرى المشيدة فوق تل كبير فى صرة المدينة القديمة ، وفى القرن الخامس عشر ، أعيد بناء هذه الكاتدرائية فى صورة فخيمة ، وأعلنت زخرفتها عندما يزدهرت الحياة فى هذه البقعة من أوروبا ، ودأب صيت المدينة . وكانت الكاتدرائية ترى على بعد أميال فى جميع الاتجاهات ، ولا تحجبها حتى الجبال الشاهقة التى تحيط من بعيد بثلاثة من اضلاع المدينة ، وبذلك تكون قد سيطرت على المدينة جغرافيا .

ويمارس السلطة الأسقفية داخل جنيف مجلس أسقفى يضم بين أعضائه واحدا يحمل لقب الحوزى ، ويترأس المجلس عند تغيب الأسقف . ويضم هذا المجلس أيضا مأمورا من رجال القانون مسئولوا عن الاشراف عن سير العدالة فى الناحيتين المدنية والجنائية . ويشترك فى المجلس الأسقفى معاونون آخرون . ويجمع هذا المجلس بين المهام الادارية والمهام الأسقفية . واعتمد الأسقف قديما بعد فى حكم جنيف على فريق من رجال الدين يشكلون مجلسا يضم ٣٢ فردا جميعهم ينحدرون على وجه التقريب من العائلات البارزة من اشراف سافويا . وبدا هذا الفريق كأنه صورة متمثلة من الطبقة الحاكمة فى سافويا التى كان يترأسها أحد أبناء أعظم العائلات مكانة ، ويشترك فى العضوية كثيرون من أبناء العائلات الأقل شأنًا من الاشراف ، وخصص لكل واحد من هذا الفريق بيت فاخر بالقرب من كاتدرائية جنيف . وعندما يخلو مكان فانه يشغل بوساطة رجال الدين الفسهم عن طريق الانتخاب . وتتركز مهمة هذا المجلس على اختيار

أسقف جديد عند وفاة شاغل هذه الوظيفة أو استقالته ، على أن هذا المجلس كثيرا ما رأى اختياراته يضرب بها عرض الحائط عند عرضها على البابا الذي كان يستمع بحق التصديق على انتخاب الأسقف ، وفي حالة جنيف ، فقد احتفظ البابا بحق الاختيار التتائي له . وتنعكس انتخابات مجلس الأسقفية وأيضا الاختيارات النهائية للبابا الضغوط السياسية الشديدة التي كانوا يتعرضون لها من السلطات العلمانية المجاورة - وجاء هذا الضغط أساسا من دوقات سافويا ، ولم يكن من المستبعد التعرض للضغط أيضا من البيت المالكي في فرنسا ، وعن كانتونات سويسرا .

ويعتمد الأسقف في ممارسة مسئولياته الروحية على قسوس مرسمين . وكان هناك مئات منهم في جنيف في الحقبة السابقة للإصلاح الديني من بين عدد السكان الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف نسمة ، ويضم هؤلاء القسوس ذوييين معظمهم ملحق بإحدى الأبرشيات السبع في المدينة ، ومن بينهم أيضا أكليروس نظامي أغلبهم من طوائف الاستجداثيين (المندكتيين) يقيمون في سبعة أديرة تقريبا - ولقد شيد أحلت هذه الأديرة في القرن السابق لحركة الإصلاح لا يوا طوائف النساك الأغسطينيين وراهبات « كلير » ، الفقيرات .

ومنح الأسقف بعض سلطاته لعامة الشعب حتى تتسنى له ممارسة مسئولياته الروحية . ويشرف أحد المسئولين ممن أطلق عليهم اسما غير مألوف (*) على تحقيق العدالة لعامة الناس في القضايا المدنية والجنائية على السواء . وفي الفترة التي سبقت الإصلاح الديني ، تنازل أساقفة جنيف عن حق اختيار هذا الموظف المسئول لحكومة دوقية سافويا . وكان « الفندومن » ومعاونوه يعيشون في قلعة في جزيرة وسط نهر الرون تقسم جنيف إلى قسمين . وترمز هذه القلعة في صورة واضحة للعيان إلى سلطة سافويا داخل المدينة ، وسمح الأسقف بعد ذلك لعامة الناس في جنيف بانتخاب ممثلين لهم للمشاركة في الحكومة المحلية ، وأهم هؤلاء الموظفين المختارين أربعة من « السنديك » يختارون كل عام من قبل المواطنين الذكور لجمعية تدعى « بالمجمع العام » . ول هؤلاء السنديك الحق في شغل وظائف القضاة في المحاكمات الجنائية التي تقسم بالأهمية ، والتي يحلها الفندومن اليهم للنظر في أمرها . وسجل هذا الحق كتابة إلى جانب حقوق عديدة أخرى في ميثاق حريات جنيف وأعلنه أحد الأساقفة ١٣٨٧ . وكانوا يتوقعون قيام كل أسقف لاحق بالتمتع بالحفاظ على هذه الحريات عند توليه مهام منصبه . ويختار السنديك

أيضا مجلسا يدعى « بالمجلس العادى » أو « المجلس الصغير » ، ويتألف من خمسة وعشرين شخصا ، يلتقون اسبوعيا على الأقل للنظر فى المسائل المحلية . ويضم هذا المجلس سنيكا وتجارا من جنيف ممن يتمتعون بالصفيت الحسن . وبعضهم من اصحاب الحرف ، وجرت العادة على اختيارهم « من بين كبار السن » . ومن الشخصيات راسخة القدم ، حتى يستحق لصغار السن من أبناء العائلة والمساعدين تسير أشغالهم . وتحال الى هؤلاء الأشخاص مسائل شتى ذات صبغة محلية صرفة ، ويكلفون بالسير على سلامة أبواب المدينة وخنادقها وصيانتها ، ومراعاة وصولها ما يكفى من أطعمة لتسوين المدينة ، وتخزينها بعناية ، ونظافة الطرقات . وعليهم أيضا الاشراف على جباية الضرائب المستحقة وصرفها ، الى جانب الاشراف على « مؤسسات مختلفة ، تعليمية وخيرية » .

وفى هذه النقطة الأخيرة ، حدث تداخل مرة أخرى بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية ، لأن معظم من كانوا يشغلون المؤسسات التعليمية والخيرية كانوا من رجال الدين . ولقد مارست الكاثوليكية مهمة اعداد رجال الدين لفترة طويلة . وفى القرن الخامس عشر ، أنشئت مدرسة مستقلة لتعليم عامة الشعب ، وكان مجلس المدينة يمولها ويشرف عليها ، ولكن العاملين بها كانوا يختارون عادة من الاكليروس . ولقد منحت المدينة حق انشاء جامعة ، ولكنها لم تقدم على ذلك قط . وعهد للمستشفيات السبعة بالمهام الخيرية . ولقد انتهى معظمها بفضل هبات الأثرياء وتركاتهم التى وهبوها للتكفير عن ذنوبهم ولتقديم العون للفقراء . والموقع المئالى للمستشفى هو بيت أحد التائبين الى الله ، وقد يختار لها أحيانا احدى الدور التى تتبع ممتلكات الوقف الخيرية ، ويتولى أحد القسس المقيمون فيها مهمة ادارتها . وقد يكلف بأقامة قداس على روح صاحب فضل تشييد هذه الدار وعلى أرواح أبناء أسرته . وقد يعاونه أحد الأشخاص (*) ويكلف بتقديم العون للفقراء . وجرت العادة أن يقيم بالدار عشرة أو يزيد من الفقراء ولقيف من البتامى والموقوفين وكبار المسنين . وابتداء من منتصف القرن الخامس عشر ، اشرفت على هذه المستشفيات مؤسسة تتبع مجلس المدينة ، وتولت عملية الاشراف عليها وتزويدها بالاحتياجات من موفور اعتماداتها لمعاونة الفقراء الذين قد يسمح لهم بالاقامة فى دورهم . والى جانب ذلك ، كان للمدينة مستشفى للأمراض الوبائية مقامه خارج أسوار المدينة ، وبالقرب من المداخل للمصابين بأمراض معدية خطيرة . ويعمل بهذا المستشفى كاهن وطبيب والعديد من الخدم .

وتضم المدينة أيضا مصحات لمرضى البرص خارج أسوارها لضحايا هذا المرض .

وكان من الواجب أن يكون الأسقف مسئولاً عن رعاية الأخلاق العامة ، ولكنه كان نادراً ما يعنى بهذه الناحية . فلقد كانت جنيف في عهد ما قبل الإصلاح الديني تقص دائماً بالعاهرات لتتروقه عن النجار الزائرين والاكليروس العاجزين عن الوفاء بعهده التبتل . . . ونادراً ما يدل أى جهد لازاحة المومسات من المدينة . وبدلاً من ذلك رثى تكليف مجلس المدينة بالإشراف عليهن ، وطلب منهن في بعض حالات بالانتظام في شكل نقابة وانتخاب من تدعى « بالملكة » لتنبئين في المعاملات الرسمية . وطالب من المومسات أيضاً العيش في موقع مخصوص من المدينة . وارتداء زي مميز ، والاقتصار في تبدلين على أوقات محددة وأماكن محددة ، وبطبيعة الحال ، إذا تطلبت إحدى المشكلات الجنسية أو الزوجية تدخلا قانونياً ، كانت المحاكم تبدي امتنعادها للاضطلاع برأبها ، وتختصر محكمة الأسقف بالنظر في مثل هذه الحالات .

وتشمل منشآت الكنيسة في جنيف من مصادر شتى . فكانت ممتلكات الكنيسة والضرائب داخل المدينة تزود بجانب من الدخل ، ويرد قدر كبير من الدخل الإضافي من إيرادات الممتلكات المنتشرة وسط الأراضي الزراعية المحيطة بجنيف والتي تنتمي إتماماً مباشراً للأسقف . ويشرف على جميع هذه الجوانب موظفون أسقفيون يراعون انتظام الأحوال في كل قرية من قرى الريف ، ويراعون أيضاً نهوض القساوسة المحليين بمراعاة الاحتياجات الروحية للقرويين وانتظام سداد مستحقات الإيجار والضرائب للأسقف .

وفي أعقاب حركة الإصلاح الديني ، تحولت جنيف إلى « مدينة - دولة » علمانية وطرد الأسقف وجميع موظفيه ، بما في ذلك المعينون بمعرفة دوقات سافويا . وأوغم رجال الدين جميعاً على الرحيل ومغادرة المدينة أو اعتناق البروتستانتية ، والتخلي عن الوظائف الكنسية ، وحصدت الحكومة الجديدة الكنيسة مما يكاد يقرب من كل ممتلكاتها داخل المدينة وفي الريف ، وخضع الكثير من الخدمات الاجتماعية التي كان يتولاها رجال الدين للنظام العلماني ، وأنشئت كنيسة جديدة تتبع حركة الإصلاح الديني للإشراف على الاحتياجات الروحية للأهالي ، ولكنها خضعت خضوعاً تاماً لحكومة المدينة . وتولى عملية تنسيق جميع هذه الإجراءات تجار من عامة الشعب وبعض أصحاب الحرف في جنيف بزعامة السنديك المنتخبين وأعضاء المجلس . وبدأت هذه التغييرات في عشرينات القرن السادس

عشر بعد عملية تصويت اشترك فيها جميع الذكور من المواطنين ممن أبدوا رأيهم في مسألة اتباع حركة الإصلاح الديني البروتستانتى . ولم تتعزز قوتهم الا بعد سنة ١٥٥٥ عندما حقق جون كالفان المدير الجديد للحياة الرومانية جنيف نصرا حاسما وتغلب على المعارضة المحلية .

وبدأت حركة الإصلاح في جنيف كتمرد ضد حكومة الأسقف وحلفائه السافويين . وشيئا فشيئا ، استولى السنديك ومجلس المدينة على السلطات التي كانت حتى ذلك العيد خاضعة للحكومة الأسقفية كجانب من حقوق سيادتها ، قبل أن ينتهى الأمر بتجريد الأسقف من جميع سلطاته . وكانت أول السلطات التي انتزعت منه هى الاشراف على السياسة الخارجية ، وبطبيعة الحال - طالب الأسقف بهذا الحق البالغ الدقة من حقوق سيادته ، فمحكم تمتعه بالسيادة على جنيف كان يشرف بصفة مباشرة على علاقة المدينة بالحكومات الأخرى . وعندما تحالف هو وبيت سافويا ، اكتسبت حكومتها حق التدخل باسم جنيف . أما الآن ، فقد بادر السنديك ومجلس المدينة بفتح باب المفاوضات مع الحكومات الأخرى ، خصوصا حكومات « المدن - الدول » الحرة فى الكونفدرالية السويسرية . وكانت من بينها دول أقامت علاقات تجارية بينها وبين جنيف منذ أمد بعيد . وكان التجار الذين يتعاملون هم والسويسريين أصحاب اهتمامات مختلفة عن اهتمامات من يتعاملون مع سافويا . وساعدت هذه الحقيقة على أحداث انقسام فى الرأي ، فكان هناك فريق مؤيد لسافويا وفريق آخر مؤيد لسويسرا . وعهد هذان الفريقان الى التشاحن من أجل السيطرة على المجلس . وعندما انتصر الجناح المؤيد لسويسرا فى المعركة سعى لتعزيز سلطاته بالتفاوض من أجل عقد تحالف مع دولتين من أقوى « الدول - المدن » المجاورة لسويسرا : فرايبورج وبرن . وبعد عدة مبادرات زائفة ، وقعت مع هاتين المدينتين فى نهاية المطاف معاهدة ١٥٢٦ ، وانسحبت فرايبورج من التحالف بعد ذلك بعدة سنوات أثر نزوع برن الى اعتناق البروتستانتية ، وبحث جنيف موقفها من البروتستانتية . غير أن برن استمرت حليفة مؤازرة لجنيف ، وحقق هذا التحالف أهمية ملحوظة لأن برن كانت من أقوى القوى العسكرية فى المنطقة . هذا هو العهد الذى ارتفعت فيه قوة سويسرا الى أوجها . وكانت القوات من مشاة المرتزقة السويسريين يستأجرون من قبل الحكومات الملكية فى شتى أنحاء أوروبا لسد النقص فى جيوش هذه الدول عندما يشتعل أوار الحملات العسكرية . وكانت برن من أهم مراكز التجنيد لتشكيل هذه الجيوش . وبعبارة أخرى ، كانت برن قادرة على تجنيد جيش قوى لأغراضها الخاصة ، يتمتع بقوة تكفى لهزيمة جيوش دوقية سافويا اذا اقتضى الأمر ذلك .

واحجج أهل سافويا احتجاجاً شديداً ضد هذا التحالف . ووصفوه باعتصاب للسلطة السيادية التي تخص الأسقف . بيد أن بيردى لا يوم (*) الأسقف المفروض على هذا المنصب لم يساند احتجاج سافويا . فقد اختلف هو والدوق في هذه النقطة رغم السنوات التي أمضاها في جاسينيه ، وحاول أن يعب لعبة مستقلة . ففي أثناء تباحثه بصفة شخصية مع مجلس المدينة ، تنازل لهذا المجلس عن حق توقيع معاهدات التحالف ، وحدث ذلك ١٥٢٧ . وحاول أيضاً الانحياز لأحد طرفي المعاهدة ، ورفض أهل برن انضمام الأسقف للتحالف ، فاضطر إلى محاولة إبطال تنازله ، ولكن الوقت كان قد فات .

وكانت السلطات الأسقفية التالية التي استولى عليها مجلس المدينة هي حتى التحكم في الإجراءات القضائية . وعنده ميرّ ذات أهمية خاصة للسيادة . وكان السنديك قد كسبوا بالفعل منذ وقت باكر بحكم ميثاق ١٣٨٧ حق العمل كقضاة في بعض محاكمات جنائية خاصة ، غير أن القبض على المجرمين من عامة الناس ، وتنفيذ محاكماتهم ظل في أيدي « القدوم » ، وموظفيه . وكان الأكليروس المتيهون بارتكاب جرائم يحاكمون بواسطة الموظفين الرسميين ، وفي محكمة الأسقف أيضاً . أما جميع القضايا المدنية فتنتظر أمام القدوم أو أمام الموظفين الرسميين . ويتمين الرجوع في جميع القرارات إلى الأسقف . وأول هذه السلطات التي انتقلت من الأسقف إلى مجلس المدينة هي حق الحكم في القضايا المدنية . وأقنع المجلس الأسقف بالتنازل طوعاً عن هذا الحق ، عندما كان يسعى جاهداً لتهديم المدينة وتبيل مساندة المجلس . وبعبارة أخرى ، لقد تنازل الأسقف عن بعض سلطاته التي كانت تصارس من قبل بعرفة القدوم والرسميين . وأثار تنازل القدوم عن سلطاته عاصفة من الاحتجاج من أهل سافويا ، بالنظر إلى أن الأسقف كان معينا من قبل حكومتهم . وعدل الأسقف عن رأيه مرة أخرى ، وحاول انكار تنازله ، ولكن الوقت كان قد فات هنا أيضاً ، وبدلاً من ذلك اتجه مجلس المدينة إلى الحصول على المزيد من السلطات القضائية ، ومنعت جميع التماسات استئناف الأحكام أمام المحاكم العليا خارج جثيف ، وعهد إلى السنديك بتنفيذ الأحكام الجنائية . وأخيراً أنشئت محاكم سيادية منتخبة جديدة للإشراف على الإجراءات انتقائية والنظر في جميع الجنايات ، وما أن جاءت سنة ١٥٣٠ ، إلا وكانت جميع السلطات القضائية التي سبق أن تبعت الأسقف وأعوانه ، قد انتقلت إلى الحكومة المنتخبة للمدينة . وربما يكون بيردى لا يوم قد سعى لاستعادة هذه السلطات ١٥٣٣ ، عندما حاول الرجوع إلى المدينة بشخصه

بعد عصيان ديني قبيح قتل فيه قس مرعوق يدعى فرلي (بوضع ثلاث نقاط فوق القاء ، وأيدى المجلس استعداده لتقديم القاتل للمحاكمة ، ولكنه رفض تأديب آخرين ممن ظن الأسقف أنهم يستحقون العقوبة . ثم غادر المدينة ولم يعد إليها ثانية . ولم يرض وقت طويل حتى نقل معسكره كلها إلى المدينة المجاورة « لجكس » وغادر نفر من القسس أيضا جنيف خلال هذه السنوات التي ثارت فيها الاضطرابات ضد التشريعات الصادرة من السلطات القضائية .

وفي ذات الوقت ، بدأت البروتستانتية تتغلغل في جنيف ، ودخلت هناك بعد تسجيع قوى من برن ، التي كانت قد اعتنقت المذهب البروتستانتي (التابع لتسفنجلي) (*) قبل ذلك ١٥٢٨ - وترزعم حملة دفع جنيف لاعتناق البروتستانتية واعط فرنسي ملتصق بالحساس يدعى جيوم فاريل (**) ، الذي زار جنيف جملة مرات خلال هذه السنوات رغم المعارضة الشرسة من زعماء الدين المحليين . وأحدثت مواعظ فاريل المتوقدة وتوسلاته للرأى العام هرجا ومرجا بالمدينة ، وشاع العصيان ضد الرموز الكنسية ، وحطم الغوغاء من الصبية والفتيان مذابح الكنائس والنماثيل الدينية والمخلفات المقدسة ، وزجج النوافذ الملونة وتكررت حوادث مقاطعة الشعائر الدينية الكاثوليكية ، وأخرج الوعاظ أثناء القاء عظاتهم بإثارة عدة تساؤلات دقيقة في تفسير الكتاب المقدس . واستولى البروتستانت على بعض الأبنية السكنية وبخاصة الدير الفرثيسكي ، وأقاموا فيها شعائرهم ، وأشرفوا على النواحي المقدسة فيها لمناقشة القسس المحليين . وأخيرا أقيمت ١٥٣٣ مناظرة بين مجموعة من القسس البروتستانت (الرعاة) وقلة من القسس المحليين (وقاطع كثيرون من الكليروس الكاثوليك هذه المناظرات) ، وزعم البروتستانت أن المناظرة أسفرت عن انتصار ساحق لصالحهم ، وأن أهل المدينة قد باتوا مقتنعين الآن بصحة نظراتهم ، وطالبوا بأن تتبع المدينة نظاما تشريعيا يساعد على توطيد نظام للشعائر يمثل حركة الإصلاح . وبدأ وكان كثيرين من أعضاء المجلس ميالون للأخذ بهذا الاقتراح . غير أن المجلس في جملته لم يرغب في اتباع مثل هذا الاتجاه المبالغ ، وأمر بتعليق القداسات الكاثوليكية لحين حل المشكلة حلا كاملا .

واقنعت هذه الخطوة معظم الكليروس الكاثوليكى الذين استمروا في البقاء بالمدينة بأنه لم يعد باستطاعتهم مواصلة العيش في مثل هذه

(*) Ulrich Zwingli (١٤٨٤ - ١٥٢١) معلم ديني بروتستانتي سويسري

(**) Guillaume-Farel. (١٤٨٩ - ١٥٦٥) معلم ديني بروتستانتي فرنسي .

الظروف . وغادر عدد منهم جنيف بالفعل بعد استمرار الاضطرابات الشعبية والازعاج ، أو بعد القبض على كثيرين في مؤامرات موجهة ضد الأسقف . وتخلى قلائل منهم عن وظائفهم العلمانية ، بل وأقدموا على الزواج ، وفي ١٥٣٥ ، بعد مساحات طاحنة ، غادر رجال الدين الكاثوليك جنيف . وكان بينهم خوري الأسقف وأغلب العاملين بالكنيسة وقسوس الأبرشية الرهبان والراهبات . وأمرت حفنة من القسوس ممن أصرروا على البقاء بمباشرة المدينة ، أو مساندة تعاليم البروتستانت وحضور المواعظ البروتستانتية بانتظام ، وأقيمت القلة التي ظلت باقية من جميع الواجبات الكنسية .

وما أن غادر معظم أعضاء الاكليروس المدينة حتى استولى المجلس على جميع مخصصات الكنيسة في آحياء المدينة والريف التي سبق لموظفي الأسقف ادارتها . واستغل ريع بعض الممتلكات لدفع الديون المستحقة لبرن نظير أعمال الدفاع ضد ساقويا ، وخصص الباقي للأعمال الخيرية ، وأنشئ مستشفى عام جديد في الدار التي كانت مخصصة قبل ذلك كدير للراهبات المعوزات (*) . وتجمع للاقامة في هذه الدار موظفون من بينهم المدير الإداري والمدرس والطبيب وبعض الخدم . وعينت الحكومة لجنة خاصة للإشراف على أعمال هؤلاء الموظفين . وهكذا اضطبغت أعمال الخير في جنيف بالصيغة العلمانية العقلانية ، وفيما بعد ، عهد كالفان ليؤلاء العلمانيين بمسئولية ادارة المستشفى العام ، ومراقبة أعمال اللجنة الاستشارية ومكتب المدير العام . ومنح كل منهم لقب شماس ، ولكنهم ظلوا علمانيين لم يرسموا كقسوس أو يتدبروا على أعمال القسوس .

وتولى المجلس عملية صك النقود والإشراف على عملية تبادل العملات ، توكيدا للسيادة التي حصل عليها ، وحمل النقد الجديد شعارا جرى فيه بعض التعديل مما جعله مختلفا عن الشعار القديم الذي كان سائدا في ظل الحكومة الأسقفية . فقد مثل هذا الشعار النداء الذي دعت اليه حركة الإصلاح لضم الصفوف : « النور بعد الظلمات » (**) .

وبطبيعة الحال ، أدت هذه التحولات الى تزايد الشعور بالانزعاج عند الأسقف والحكومة الدوقية لساقويا وعائلات الإشراف بها وفي المنطقة المحيطة بجنيف . ورأى الأسقف سلطاته وثرواته وهي تتبدد ، كما رأى الدوق مطامعه في المدينة تنفثر في هيب الريح . ورأى الإشراف أقربائهم من رجال الدين وهم يتعرضون للامانة أو النفي . وحدثت

Poor Clare,

(*)

Post tenebras lux.

(**)

ضغوط عسكرية كبيرة على جنيف لابقاف ما يجري من أحداث ، وعمدت جماعات مسلحة من أسراق ساقويا بتشجيع من الدوق والإسقف الى نهب الريف وتحرير الاتجار بالسلع الحيوية لاقتصاد المدينة ، مما صعب تجنيد الغذاء ، ووضع قواعد تنظيمية لتوزيعه . وفي ١٥٣٥ ، كانت المدينة محاصرة بالقفل . وتوسلت جنيف طالبة المساعدة من جيلة جوات . وأخيرا أمنت سلطات حليفها «برن» باتخاذ اجراءات فعالة ، وتقديم جيش يضم عددا لا بأس به من الرجال من السيل الكبير الى الشمال . ولم يكن بمقدور أهل ساقويا القيام الا بالقليل لصدده ، ونجح جيش برن في الاستيلاء على جميع أراضي ساقويا ، والاقليم المستقل المحيط بجنيف ، بل وحاولوا الاستيلاء على المدينة نفسها . ولكن سلطات جنيف نجحت في ردعهم على أعقابهم .

وبعد أن فرضت برن حمايتها على جنيف تمكنت من التحرر وشق طريقها نحو الإصلاح الديني . وفي اجتماع خاص للمجلس العام عقد في مايو ١٥٣٦ ، اتخذت الخطوة الأخيرة ، فبعد عملية الاقتراع ، تقرر أن تنسج المدينة منذ ذلك الحين فصاعدا الكتاب المقدس وكلمة الله كما كانت تتردد بعد توقف إقامة القداس . وفي اقتراع ثال ، صدرت قرارات بالتوقف عن السماح في المدينة بالفداسات وتعليق الصور أو نصب الأوتان ، وغير ذلك من البلوغ البابوية .

وانتهى هذا القرار سلطة رجال الدين في جنيف ، ولكنه لم يؤد في التو الى انشاء كنيسة بروتستانتية . وبدلا من ذلك ظهر فراغ اتسم بالاضطراب والخطورة في حقبة شعر فيها جميع الأوروبيين بوجوب التفاهم وجمع صفوفهم حول شكل ما من الايديولوجية الدينية . وحاول « فاريل » ، أبرز الوعاظ الذين أقنعوا جنيف بالتخل عن الكاثوليكية بالنسأل ، هذا الفراغ . وشاء حظه الموفق أن يختار كمساعد رئيسي له أحد الهيومايين من شباب الفرنسيين النابيين ، الذي كان يشتغل محاميا ، وتصادف هروبه عبر جنيف بعد بضع شهور فحسب من القرار المصدري للتحول نحو البروتستانتية ، انه جون كالفان . وكان حديث العهد باعتناق البروتستانتية ، وهرب من الاضطهاد الديني في موطنه الى بازيل . وهناك ألف ونشر كتاب مؤسسات الديانة المسيحية . وبعد هذا الكتاب قى طبعاته الأخيرة المزيده اهم خلاصة للمذهب البروتستانتي ظهر في هذا القرن . ولم يكن كالفان قد اعد المدة للإقامة في جنيف ، ولكن فاريل حاول اقناعه بأن ارادة الله هي التي شامت اقامته هناك والمساعدة في انشاء كنيسة بروتستانتية بها . وعين كالفان محاضرا عاما في اللاهوت . وبالرغم من هذه المعاونة ، فقد اكتشف فاريل صعوبة تنظيم

كنيسة بروتستانتية • واشترك فاريل وكالفان زهاء سنتين في الدعوة للعقيدة المسيحية ، كما تراءت لهما • وحاولا تجسيما - واقعا - في المجتمع بوضع شعائر وخدمات طقوسية تمتل الاصلاح الديني والمؤسسات الكنسية • واكتشفا صعوبة السيطرة على السلوك ، باعتبار هذه الناحية أصعب من اقناع الكافة بتغيير معتقداتهم • وقال كالفان قريبا بعد انه عندما وصل لأول مرة الى جنيف : « كان الكتاب المقدس يتلى في العظات • ولكن الأحوال كانت شديدة الاضطراب • إذ كان الكتاب المقدس يعتمد في الأغلب على ما ذكر فيه عن تحطيم الأوثان • • • • • وكان هناك استمرار عديدي • » وشعر فاريل وكالفان بالاحباط من تصرفات أهل جنيف لرفضهم الاستعاضة عما اعتبروه طغيانا كنسيا كاثوليكيا بأصفاد البروتستانتية • وأخيرا انتهى الأمر بإبعاد فاريل وكالفان من المدينة غير مأسوف عليهما •

وهكذا أصبحت جنيف تترنح الآن بلا أى زعامة كنسية تستطيع احترامها • واعتقد بعض في احتمال عودة المدينة الى الكاثوليكية • وكتب الكاردينال المتحرر سادوليتو (*) من كبار رجال الدين بروما ويشغل رئيسا لاحدى أبرشيات جنوب فرنسا يستحث أهل جنيف على الحرض قبل قبول هذه الإمكانيات • واعتقد آخرون أن المدينة قد تتجرف نحو أحد الاتجاهات الدينية الغريبة • وانتهت هذه الحقبة التى سادها الاضطراب عندما دعى كالفان وحده لتولى الزمام • ولقد أقام فى استراسبورج (الألمانية حينذاك) حيث نصب واعيا مقدسا للأجنين الفرنسيين ، وعزف عن الرجوع الى جنيف ، وطرح شروطا صارمة ، وقبلت هذه الشروط • وأخيرا فى ١٥٤١ ، عاد مرة أخرى وبقي فى جنيف حتى وفاته ١٥٦٤ • وهناك أنشأ كنيسة بروتستانتية ، أثبتت أنها نموذج للبروتستانت فى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا •

وحقق كالفان وحده هذه الخطوة البارعة اعتمادا على الاقناع المعنوى • فلم يعرف عنه أى المام بالقانون أو الممارسة القانونية ، كما كان الحال فى عهده الأسقف الكاثوليكي المخلوع • ولم يكن يتحكم حتى فى فلس واحد من الموارد المالية التى يملكها أى قس من القسس الكاثوليك فى الكاتدرائية • وظلت السلطة السياسية فى يد المجلس المنتخب والسنديك • ولم يزد كالفان والرعاة الآخرون عن موظفين فى الحكومة البلدية ، ومورد رزقهم الأرحم هو المرتبات التى يتقاضونها من المدينة وأغلبهم يقيم فى دور تملكها المدينة • وكان عددهم أقل كثيرا من عدد

(*) Sadoletto (١٥٤٧ - ١٥٤٧) - (جاكوبو أو جاك) •

الكنيسة الذين حازوا مجاميع ، قام يزد عددهم جميعا عن تسعة رعاة في
سنة ١٩٤٢ من الكنيسة ، ولم يرتفع هذا العدد الا بعد تسع عشرة سنة
(١٩٦٥) ، وعلى السنة التي مات فيها كالغان ، وبالإضافة الى ذلك ، فلم
يسغل سوى قلائد من ندرتوا على اللاهوت البروتستانتي وظائف مثل
الرعاة والمعلمين والمربين ، ولكن المجموع الكلي ليولاء الأشخاص كان يقل
عن مئات رجال الدين الكاثوليك الذين شهدوا في جنيف في عهد الأسقف ،
رائ جانب ذلك ، فلم يسمح لاحد من الكليروس البروتستانتي بالحصول
على المواطنة الكاملة في جنيف ، فلقد تزايد ارتياح المدينة في الضغوط
الإجتماعية ، مما دفعها الى عدم منح المواطنة لجميع حقوقها (كحق التصويت
وحق سفل الوظائف) الا للراعي المولودين في المدينة ، وكان جميع الرعاة
من المهاجرين ، وأغلبهم من النازحين من فرنسا ، كما حدث في حالة
كالغان ، فلا أحد من أهل جنيف قد تمكن من تحصيل نوع التعليم
المقدم الذي قرر المجلس اعتباره شرطا أساسيا لشغل هذه الوظيفة ،
وحصل قلائد من الرعاة على لقب « بورجوازي » في جنيف ، وهي من
المراتب « المتوسطة » التي يمنح الشخص بموجبها الكثير من الحقوق
السياسية والقانونية ، ولكنه لا يمنح المواطنة الكاملة ، واعترف بكالغان
كأحد البورجوازيين ، وإن كان هذا لم يشم الا قرابة انتهاء حياته .

إن هذا لا يعني أن كالغان وغيره من الرعاة لم يتمتعوا بسلطات
سياسية ذات يال في جنيف ، ولكن مثل هذه السلطات كانت تمارس
دائما على نحو غير مباشر بالعمل - عادة - في مجال الوعاظ أو الاستشارة .
واستعان كالغان بالناحية لكسب أعظم سلطة لنفسه ، فلقد غدا واعظا
بليغا ، دفع الجميع لاحترامه ، حتى اذا لم ينل محبة مستمعيه دوما .
وتتباين هذه الصفات تبانيا ملحوظا وصفات عديدين من أسلافه من
الكهنة الكاثوليك وأوائل الوعاظ البروتستانت ، كما أنه غدا من
المستشارين النشيطين الأفاضل لحكومة المدينة ، واكتشف المجلس النفع
الكبير لتضلعه كمحام متمرس ودرايته الفائقة بالمسائل السياسية الدولية
الكبرى ، وكثيرا ما كان يستدعى للاستشارة ويؤخذ غالبا برأيه .

ومن أول منجزاته لدى عودته الى جنيف ١٩٤١ ، إصدار تشريعات
تمنح الكنيسة البروتستانتية الجديدة صفة الشرعية ، وكان حقه في
تحقيق ذلك شرطا من شروط الصفقة التي أدت الى عودته ، وبعد بعض
مساوورات وبعد أن أجرى بعض التعديلات تحولت هذه المشروعات الى
قوانين تنوّل الحكومة تنفيذها ، وفي التنظيم الذي وضع لكنيسة جنيف ،
صنّف القسيس في أربع فئات ، وأنشئت أربع مؤسسات تختص كل منها
بجانب من أعمال الكنيسة وهذه الفئات هي : أولا - الرعاة الذين يدعون

الى كلمة الله والاستراك في القربان المقدس ، ثانيا - الدكاترة الذين يدرسون كلمة الله ، وبنارسون التدريس . ثالثا - آباء الكنيسة الذين يحافظون على الانضباط بين أبناء الطائفة ، رابعا - التماسون المسئولون عن تنظيم أعمال الخير .

ووزع الرعاة على الأبرشيات التي أنشئت قبل عهد الإصلاح الديني ، داخل المدينة وقرى الريف التي تديرها ، ولما وجد عدد كافي من الأشخاص وما يكفي من الموارد للاتفاق على هذه الأبرشيات والوفاء باحتياجاتها . غير أن بعض الإجراءات قد اتخذت لتيسير تجميع الأفراد بما يعودون به للرعى ، الذي تركزت مهمته على إعلان كلمة الله ، كما عبر عنها كالفان من قوق متاير الأبرشية . وطولب الرعاة أيضا بممارسة الطقوس التي اعترفت بها وبضحتها كنيسة الإصلاح ، وأقرت استبقاها للتعصيد والقربان المقدس . ونظم الرعاة في مجموعات ، وسميت كل مجموعة بالمشيرة أو الصلصة (*) . ورثي التأوها اسبوعيا لتصرف شؤون الكنيسة الروتينية وللتباحث في اللاهوت ولتبادل الانتقادات بين أبناء العشيرة . وكان كالفان يضطلع بدور الوسيط في جلسات الصلصة حتى يوم وفاته . ولعلها أسمى مرتبة حظي بها في جنيف . بالإضافة الى نهوضه بدور أحد الرعاة في أبرشية كاتدرائية القديس بيير ، وكان يعظ بين الفينة والأخرى في أقرب كنيسة وهي كنيسة الدالين ، حيث كان يحضر الشعائر كثيرون من تجار المدينة ، ويختار الرعاة جميعا بالانتخاب ، وتصلق جماعة الصلصة على التلميحات الجديدة ، غير أن الاختيار لا يمد نهائيا الا اذا أقره مجلس المدينة ، وبعد عرضه على الأبرشية التي يعين فيها . واحتفظ المجلس لنفسه بحق رفض الراعي دون سابق انذار ، اذا رثي عدم رضا المجلس عنه . ولقد رقت عدد منهم ، وعزى ذلك الى تهجمهم على أعضاء المجلس ببعض عبارات تفوهوا بها أثناء العظات .

وفي البداية لم يكن هناك أكثر من واحد يحمل لقب الدكتوراه ، وهو كالفان ، الذي كان الى جانب واجباته الرعوية ، يضي وقتا لا بأس به في الكتابة والقائه المحاضرات عن الكتاب المقدس ، واجتذبت محاضراته مئات من صفار المتقنين المتحمسين من شتى أنحاء أوروبا . ولم تتخذ هذه التعاليم طابعا رسميا حتى ١٥٥٩ ، أي في وقت متأخر نسبيا من حياة كالفان . وفي هذه السنة ، أنشأت جنيف أكاديمية جديدة لتدريس اللاهوت في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية . ولعم ندم كالفان بالطبع في هذه الكلية ، وانضم اليه عدد من حواريه الذين كانوا يدرسون في

مدينة لوزان المجاورة ، ومن طردهم حكومة برن حديثا منها . فاقده اعترض أهل برن الذين كانوا يتحكمون بصفة مباشرة في لوزان على بعض الأفكار النيجيبية والدوجماطيقية (العفائية) التي يدرسهها هؤلاء الأشخاص . وكانت المعونة المادية التي تزودت بها أكاديمية جنيف تدبير أساسا من إيرادات الممتلكات التي انتزعها المجلس من مواطني جنيف ممن طردوا من المدينة بعد اندلاع بعض الانتفاضات الداخلية التي انتهت ١٥٥٥ . وأدى هذا الطرد الى الحلاص من كل معاوضة لكالفان داخل جنيف ، مما عزز من سلطانه تعزيزا كاملا .

أما الطائفتان الأخريان من القسس من شيوخ وشماسين فكانتا مؤلفتين من العوام ، ومعظمهم من غير المنفرغين ، الذين يضطلعون بهذا الدور الى جانب سمارستهم لأعمال أخرى . وكانوا يختارون من نفس المصادر التي تضم التجار الأثرياء والمهنيين ، الذين يخدمون في مجلس المدينة ومختلف لجان الحكومة ، وعندما تقترب بداية كل عام يستدعى المجلس العام للاجتماع وانتخاب السنديك وأعضاء المجمع للأشهر الاثني عشر القادمة ، وفي ذات الوقت ، ينتخب أعضاء اللجان الحكومية من قوائم المرشحين التي قامت الحكومة السابقة بأعدادها ، وتضم هذه اللجان لجانا لصيانة المدينة والاشراف على مخزون الغلال والحفاظ على نظافة الطرقات ، والبت في بعض الخلافات القانونية . وأضافت التشريعات الكنسية لكالفان لجنتين مستحدثتين الى القائمة : لجنة الحفاظ على الانضباط في السلوكيات المسيحية ، ويشترك في عضويتها آباء الكنيسة . ولجنة أخرى لتقديم العون للفقراء وتضم السياسيين .

وسميت اللجنة التي يشترك فيها آباء الكنيسة بمجمع الكرادلة ، ويشترك فيها أيضا الرعاة ، وكانت أشبه بالحكمة الكنسية ، وتجتمع أسبوعيا ، ويرأسها أحد أعضاء السنديك . ويختار آباء الكنيسة بحيث يمثلون أقسام المدينة «العشریات» (*) ويتولون ابلاغ مجمع الكرادلة أسماء المواطنين المشتبه في آرائهم الدينية ، والذين ما زالت تشوب تصرفاتهم بعض الشوائب الكاثوليكية ، ومن يسلكون سلوكا معينا . واتهمت نسبة كبيرة من هذه الحالات باقتواف جرائم جنسية كالدعارة والزنا والواط والاعتصاب . ومن مهامهم أيضا فحص كل حالة من الحالات الآتفة الذكر . وفي حالة المخالفات البسيطة وتوبة المتهم ، ربما أطلق مراحه بعد تأنيبه . أما في حالة ارتكاب الكبائر وعناد المتهم ، فلا يستبعد حرمانه من رعاية الكنيسة . وتعد هذه العقوبة أمرا بالغ الخطورة عند الأشخاص الذين ينظرون الى مقدساتهم نظرة جادة ، وقد تسبب لهم ضيقا كبيرا . وفي

الجلالات التي يرتكب فيها المتهم شيئا له طبيعة إجرامية تتطلب عقوبة أكبر ، فإنه ربما يحال الى مجلس المدينة .

وكانت هذه اللجنة هي أكثر التنظيمات اثارة للجدل في حركة الإصلاح الديني في جنيف . وجم كالغان على تشكيلها عندما عاد ١٥٤١ . وهدد بالاستقالة عندما تعرضت ساطنيا الخاصة بالحرمان من رعاية الكنيسة للتهديد في السنوات الأخيرة . ولم تعرب مسوى حكومات بروتستانتية قليلة في بقاع أخرى من أوروبا عن استعدادها لمنح سلطات قضائية من هذا القبيل لهيئة كنسية من هذا النوع . غير أن كالغان استطاع في نهاية المطاف شق طريقه . فقد فضح أمر خصوم مجمع الكراذلة ، وتخلص منهم . وتبع ذلك اعلان حكم الرعب باسم الدفاع عن الأخلاقيات ، وأدت جميع هذه الأحداث الى ظهور نمط السلوك الذي تميز بصرامته ، وأصبح يعرف بالسلوك التطهري (البيورتاني) .

ويعاون الشماسون في ادارة المستشفى العام . وكانت وظائفهم معروفة من قبل ظهور كالغان ، يعنى أثناء الأحداث المخالفة التي أدت الى القطيعة الكبرى بينهم وبين الكاثوليك ، وأفسح كالغان لهم مكانا في تشريعات الكنيسة ، واعتدى في الكتاب المقدس الى نص يبرر تعيينهم وليس من شك أنه صيغ هذه الوظيفة بصبغة مقدسة ، وطمعيا بطابع ديني خاص ، وعندما فعل ذلك ، رفع من قيمتها وخلق منها دعامة محترمة لمجتمع جنيف .

وتحتاج التشريعات الكنسية الى استشارة المجلس للرعاة عند وضع لوائح الترشيح لوظائف آباء الكنيسة والشماسين قبل الانتخابات السنوية . على أن هذه القاعدة لم تكن تراعى بدقة ، اذ كانت تتبع في أحيان كثيرة عند اختيار آباء الكنيسة أكثر من اتباعها في اختيار الشماسين . ولم تتبع اتباعا دقيقا الا بعد أن تعززت سلطة كالغان الى أقصى حد قرب نهاية حياته .

وحقق هذا التشكيل الكنسي نجاحا باهرا ، وساعد على تعزيز حركة الإصلاح في جنيف ، وما زال جانب منه متبعا في هذه المدينة حتى وقتنا الحاضر ، وبفضله اكتسبت جنيف سمعة دولية كمركز لحركة الإصلاح البروتستانتي . ويرجع الى هذا التشكيل الفضل الكبير بتميز هذه المدينة بطابعها الخاص خلال القرون .

فاذاتمعنا في هذه المظاهر مجتمعة سيبين لنا واضحا أن التغيرات التي حدثت في جنيف من ١٥٢٦ الى ١٥٥٩ قد تمثلت ثورة حقبة . فهي

تجارب هي وجميع احتياجات تعريف الثورة الذي طرحه نويمان ، والذي اتبعناه فيما سبق . فلقد حدث تغير في النظام السياسي لاحتفائه في الانقلاب الذي جرى للحكومة التي كانت تحت امرة الأسقف والتي كان يساعده في تسيير شؤنها نفر من القسس ، وحلت محلها حكومة جديدة يديرها مجلس من عامة الناس المحليين المنتخبين من قبل الشعب . وحدث أيضا تغير أساسي في البناء الاجتماعي . إذ أقصى من المدينة يضع مئات من الاكليروس الكاثوليكي ورهط من اشراف سافويا ، وبعض العوام من المرددن في اتباع الكالفانية ، وحل محلهم مئات من المهاجرين معظمهم من الحرفيين والتجار ، وأغلبهم وفد من فرنسا مثلما فعل كالفان . وحدث تغير أساسي في اقتصاديات الرقابة على الملكيات ، بعد أن جردت الكنيسة القديمة من أعداد كبيرة من ممتلكاتها وممتلكات اعوانها ، أو تم تأميمها بعبارة أخرى ، ووضعت تحت تصرف المجتمع بأسره ، كما تمثله الحكومة بدلا من توزيعها على الأفراد وتنقل ملكيتها اليهم . وبررت جميع هذه الأفعال ، ونسب إليها القداسة اعتمادا على أعظم تغير حدث في الأسطورة المبيعة على النظام الاجتماعي ، ورفض اللاهوت الكاثوليكي الروماني رفضا باتا ، وابتدع نوع جديد من اللاهوت البروتستانتي الجديد ليحل محله .

ويتطلب فهم هذه المشكلة دراسات مقارنة واسعة ، وإن كان بمقدور حتى بعض الدراسات الأولية الاجتهادية من هذا القبيل توضيح شيء واحد . فلا يخفى أن حركة الإصلاح الديني بعنيف كانت أكثر تطرفا مما حدث في الكثير من المجتمعات . فلقد لوحظ عدم استطاعة الاكليروس الكاثوليكي الحفاظ على قوته الا في مواضع قليلة ، وعدم تغلفه في هذه المجتمعات على نحو مماثل لما كان عليه الحال في جنيف ما قبل الإصلاح . إذ كانت المدن في شتى أنحاء أوروبا في وقت من الأوقات تخضع للحكم المباشر للأساقفة . فمثلا في ألمانيا ، كانت معظم المدن محكومة من قبل الأساقفة ، منذ أمد بعيد يرجع الى القرن العاشر . ولكن منذ ذلك الحين ، أنشئت مدن عليانية جديدة ، وتحررت مدن قديمة كثيرة من نير السيطرة الأسقفية . وعلى عهد الإصلاح الديني ، لم تتبع غير مدن قليلة تحت السيطرة الفعلية المباشرة للأساقفة . وتحولت معظم المدن الهامة الى مدن امبريالية حرة لا تعترف بالولاء الا لسيّد واحد : الامبراطور الروماني المقدس ، واستمرت مخلفات السلطة الأسقفية في أغلب هذه المدن ، ولكن معظم السلطة الرئسية تركزت في مجالس المدن المنتخبة ، كما حدث في جنيف .

علاوة على ذلك ، فلقد حدث تحول في الخدمات الدينية في مدن عديدة ، التي كان الاكليروس يؤديها الى خدمات تتولاها مؤسسة دنيوية

قبل الحركة البروتستانتية . ويصح هذا القول بوجه خاص من الخلل التعليمية والخيرية . وبدأ هذا الاتجاه لصيغ الخدمات بالصيغة الدينية واضحا بخاصة في « المدن - الدول » الإيطالية الكبرى في أواخر القرون الوسطى . ويصح تقنين هذا الرأي والقول بأن الحضارة الشهيرة لتنفيذ الإيطالية لم يتيسر تحقيقها إلا بفضل انداء مدارس أكاديميات علمانية تعينها الحكومات البلدية والأثرياء من عامة الناس . كما حدث في مجتمعات كميتر فلورنسا . وبالمثل فلقد اصطبلت إدارة الأعمال الحيرية بالصيغة العلمانية العقلانية في مجتمعات مثل مجتمع ميلانو الذي أنشأ لهذا الغرض مؤسسات كبيرة تتبع البلدية ، وقام بتمويلها . واستمر رجال الاكليروس يشغلون بعض وظائف هذه المؤسسات . غير أن الإدارة الكنسية ولى عيها ، وتقلصت المشاركة الكنسية ، ان لم يصح القول بأنها انتهت . وهكذا فيجوز القول ان جنييف في القرن السادس عشر كانت متخلفة اجتماعيا ، وأنها استعانت بحركة الإصلاح لتعويض ما فاتها ، وإدخال تغييرات قد جرت بالفعل في مجتمعات أخرى .

ومن الواضح أيضا ، أن حركة الإصلاح الديني لم تتغافل مثاماً حدث في جنييف إلا في أماكن قليلة . فلم يكن شائعا في أي مجتمع استبعاد الكيان الاكليروسي بأكمله أو تنحيته ، وإنما كان الأكثر شيوعا هو اعتناق قسوس الأبرشيات الكاثوليكية للبروتستانتية مع تقييم معتقات في قدره لا يعنيه هذا الاجراء . ويسمح لهؤلاء القسوس بالاستمرار في عملهم . ولم تظهر جماعة من الاكليروس المدربة تدريبا كاملا على ممارسة العقيدة البروتستانتية إلا بعد لآي . والظاهر أن هذا التحول كان ما حدث في أغلب الامارات اللوترية في ألمانيا ومملكة إنجلترا . ولا بد أن تكون التغيرات في إنجلترا قد بدت مقلقة . إذ كان المتوقع هناك أن يتخلى القسوس عن البابا ، وأن يظلوا في ذات الوقت معتنقين للكاثوليكية في ظل حكم هنري الثامن ، وأن يعتنقوا البروتستانتية بعد التصريح لهم بذلك للزواج في عهد ادوارد السادس ، ثم يرتدون الى روما عندما يرثون التخلي عن زواجهم ابان عهد الملكة ماري ، ويحدث ارتداد مرة أخرى الى البروتستانتية لغرض الزواج ابان حكم الملكة إليزابيث الأولى ، والظاهر أن عددا لا بأس به من القسوس في إنجلترا قد مارس هذه الملعبة وهرب بالكثير من هذه التحولات .

على أنه حتى اذا صح ان التغيرات التي صاحبت عصر الإصلاح كانت نادرا ما تنسم بباعثتها وبعد أثرها ، كما حدث في جنييف إلا أنه قد حدثت دوما بعض التغيرات ، ففي كل مثل من الأمثلة آفة الذكر ، قام مجتمع باعتناق البروتستانتية ، ورفض اتباع سلطة البابا ، وقطع صلته

بروما • ولم تصنف هذه التحولات بوهنتها • فلقد رمرت البابوية أمدا طويلا فى شكل تنظيمات مشخصة الى وحدة الحضارة الأوروبية الغربية • وعنى رفض سلطان البابوية غالبا نزوعا صوب نوع من التجزئية • يعنى الى نوع من النزعة القومية • ومثل هذا الاتجاه تحولاً هاما للغاية فى أهم القيم الأساسية التى اعتنقها الأوروبيون • فلقد حدثت نقلة من أحد الفرضيات الأساسية عن المجتمع • الى فرضية أخرى • أنه تحول سيعود يعواقب هائلة على تاريخ أوروبا زهاء أربعة قرون حتى منتصف القرن العشرين على أقل تقدير •

وهناك تغير آخر يكاد يلزم دوما حركة الإصلاح الدينى • وهو إغلاق جميع الأديرة • ومصادرة أملاكها • التى كبرا ما كانت تتميز باتساعها وضخامتها • وفى مناسبات نادرة • كانت الأديرة تسور • ولا يسمح لها بتجنيد أعضاء جدد • وبذلك ينتهى أمرها عندما يموت نزل الدير الذين ما زالوا على قيد الحياة • ولكن الأكثر شيوعا كان مطالبة جميع الرهبان والراحيات اما بمغادرة الدير أو البحث عن أعمال جديدة • وفقدان كل ما يملكون من ممتلكات على المشاع • وهناك قدر كبير من الخلاف حول تقدير أهمية التحولات الهائلة فى ظاهرة الملكية التى نجمت عن ذلك • ففى بقاع كثيرة • استطاع النبلاء الأثرياء والذين كانوا يهيمنون بالفعل على الكثير من أنشطة الدير - ببساطة - التحكم فى ممتلكاتهم • ولكن كان لا مفر من حدوث تغيرات من نوع لم يخطر ببال • وكثيرا ما اتسم بوحشيته ونتائجه البعيدة الأثر •

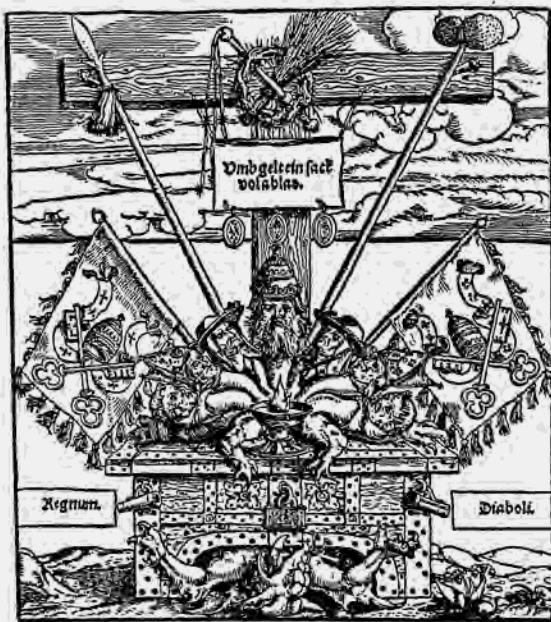
يبد أن هناك تغيرا آخر يكاد يصحب حركة الإصلاح الدينى على الدوام • انه تداعى نظام القانون الكنسى والمحاكم الكنسية • فليس من شك بأنه فى جميع الحالات صدرت تحريمات بإرسال التضرعات والتوسلات الى روما • وهكذا يكون هذا الجانب من النظام القضائى الكاثوليكي قد اختفى اختفاء مطلقا • ولكن ثمة تغيرات عديدة أبعد قد تبعت ذلك • فاما حدث استبعاد تام للمحاكم الكنسية • أو تقلص مدى سلطاتها ومسدى تطبيق تشريعاتها تقلصا حادا • ونادرا ما عيى الى الهيئات الكنسية البروتستانتية الجديدة بالنهوض بسهام قانونية عديدة • وفى جانب واحد على الأقل من جوانب الممارسة القانونية • ذهبت أغلب الهيئات البروتستانتية الى ما هو أبعد من جنيف • فقبل عصر الإصلاح • كانت القضايا التى تسبب المشكلات الزوجية والجنسية تحال عادة على المحاكم الكنسية • وأحالت جنيف هذه القضايا الى محكمة شبه كنسية هى مجمع الكرادلة • وليس من شك أن هذه المحكمة لم تستعن بالقانون الكنسى الكاثوليكي للبت فى هذه القضايا • ولكنها استعانت بدلا من ذلك

بالقانون المدني . ورجعت الى بعض فقرات من الكتاب المقدس القريبة الصلة بهذا القانون ، كما فسرهما كالفان . ولكن رجال الاكليروس كانوا يشاركون على أية حال في هذا الجانب من الاجراءات القضائية في جنيف ، أما في معظم المجتمعات البروتستانتية ، فلم يمتحوا هذا الحق ، وهذه بحق النظر في مخالفات الزواج والجنس الى محاكم علمانية . وبذلك تم التخلي عن القانون الكاثوليكي وتويع المحاكم الكاثوليكية على السواء .

فاذا نظرنا الى هذه التحولات مجتمعة ، فسنرى ان التخلي عن الخضوع للسلطة البابوية واغلاق الأديرة وتصقية النظام القضائي الكاثوليكي خطوات هامة للغاية . وتطلبت احداث بعض التغيير في التنظيم السياسي والبناء الاجتماعي والتحكم الاقتصادي في الملكية . وعكست هذه التحولات تغيرا عميقا في الأسطورة الغالبة على المجتمع . ويلوح لي أنه من المناسب وصف هذه التغيرات بالتغيرات الثورية . وليس من شك ان ما ترتب عليها من عواقب لا يتضح الا اذا فحصنا حالة متطرفة مثل جنيف ، ولكنها كانت واردة دائما . وعلى هذا يصح لي استخلاص القول بأن الإصلاح الديني كان ثورة حقا .

المراجع

- Lorna Jane Abrey — The People's Reformation : Magistrates
Clergy and Commons in Strasbourg 1500-1598, (1985).
- L. P. Buck and J. W. Zophy (ed.). The Social History of the Reformation, (1972).
- Miriam Chrisman — Strasbourg and the Reform (1967).
- John T. McNeill, The History and Character of Calvinism 1957.
- Wolfgang J. Mommsen et al (eds) — The Urban Classes, the Nobility
and the Reformation 1979.
- E. W. Monter, Calvin's Geneva, (1967).
- Ronnie Po-chia Hsia-Society and Religion in Muenster 1535-1618.
(1984).
- Francois Wendel — Calvin : The Origins and Development of
His Religious Thought.

٤ - الحيوان البابوي ذو الرؤوس السبع

الطباعة والدعاية في ألمانيا أثناء عهد الإصلاح

ر . و . سكريبتر

في بواكير القرن السادس عشر ، كانت الاكثريّة الساحقة من الألمان عاجزة عن القراءة . وعلى الرغم من أن نسبة القراءة والكتابة قد ارتفعت في المدن الكبرى إلى ٢٥ ٪ ، إلا أن ٩٥ ٪ من العدد المكي للسكان - في أغلب الظن - كان من الأميين ، وهذا لا يعنى أن المصادر المطبوعة كانت غير ميسورة لهؤلاء الناس ، إذ كان بالمقدور - على سبيل المثال - قراءة المنشورات البروتستانتية بصوت مرتفع للآخرين ، مثلما يقرأها أى شخص لنفسه ، وبعبارة أخرى استمرت ثقافة بداية القرن السادس عشر تتناقل بالسماع .

وكان عصر الإصلاح يوجه للأميين غلات خاصة ودعايات مرئية في القداسات . وتصاغ المطارحات البروتستانتية بمهارة بلغة الصور بحيث يثيس للبسطاء فهمها . وركز البروتستانت جهدهم عند نشر رسالتهم على معتقدات العوام ، وعلى المخاوف والتزمت السائد بين أفراد الشعب . وأعادوا تشكيل التصاویر التقليدية بحيث تخدم أغراضهم . واستعان فن الحفر على الخشب بتصاویر موضوعات معروفة للكافة كالواكب الدينية وآلام السيد المسيح ، وسفينة الكنيسة للكشف عن تجاوزات الكنيسة الرومانية ، ولكي يقدموا البديل الانجليكاني لذلك .

واثبتت مثل هذه التصاویر فاعليتها ، لأن عامة الناس مهمومون بوجه عام بمصيرهم الأبدي ، وليس المتحدثون البروتستانت من أبناء الشعب أحاسيس ممتدة الجذور في نفوسهم ، كانوا يشاركون فيها أيضا . وقد اشتركوا معهم في الإيمان بالقضاء والقدر ومخاطر التجنين وبشاراتهم ، وفي الثقة بالنبوءات التقليدية وقدرتها على تفسير مثل هذه العلامات . واستعانت العناية البروتستانتية المرئية بجميع هذه

For the Sake of the Simple Folk.

(*) نقلا عن كتاب

تأليف H. W. Scribner (كمبريدج ١٩٨١) .

الوسائل ، وعلى الرغم من مهاجمة المصلحين « للخزعليات » ، إلا أن دعايتهم قد استغلت الإيمان الشعبي لكسب ود البسطاء ، وهذا يعني أنها ستثرت المصادقية لمحاورة المصادقية ، وأكدت حركة الإصلاح في هذه العملية بعض ملامح من الاعتقاد الشعبي ، ومدت نطاق البعض الآخر ، بينما نزعّت إلى الكشف عن معتقدات أخرى أو تغلبت عليها .

بوجه عام ، يمكن تعريف المعتقدات الشعبية بأنها المعتقدات التي تؤمن بها كتل الشعب ، بالمقارنة بالاعتقاد ، الذي تمنقه الصفوة الدينية التي تتألف منها الهيرواشرية الكنسية ، أي المحترفين من رجال الدين ، ولكن لابد أن تتخذ هذه التفرقة شكل التحديد الصارم ، فلربما شارك مثلا الكاهن الريفي أو الرامب المتجول العوام في معتقداتها ، أو أتبع - على أقل تقدير - بعض اتجاهاتها بدلا من أن يتبع المعتقدات التي أقرتها الكنيسة رسميا ، وعبر عن هذا النصور للاعتقاد الشعبي تعبيراً واضحاً القديسون في العصر الوسيط ، والتعلق بالمعجزات ، غير أن مثل هذا التعريف لا يعرفنا أكثر من أين يمكن العثور على الاعتقاد الشعبي ؟ ولكنه لا يعرفنا إلا القليل عن طبيعته ، وعن بين العضلات الدائمة في دراسة الدين مسألة هل ينظر إلى الدين كمجموعة من المعتقدات السارية المفعول ، أم ينظر إليه على أنه مجموعة من الممارسات ؟ وتزداد المعضلة حدة في حالة الاعتقاد الشعبي ، حيث قلما تصاغ المعتقدات الكامنة وراء الممارسات الدينية بوضوح ودقة في أي صيغة نظرية صورية ، وغالبا ما لا تتكشف إلا من خلال الممارسات وحسب ، وإن كانت تكسيها معنى أيضا ، فلابد إذن من دراسة الجانبين باعتبارهما متصلين اتصالا متشابكا . . .

ولما كان التعلق الشعبي أقل تحديدا وأكثر ميوعة ، فإنه يتشابه والحال عند خافة الوعي والأحاسيس اللاواعية حيث تتصف المعتقدات بتأثيرها وبقابليتها لتقبل الأيحاء والمؤثرات الجديدة ، كما أنها تضم تعبيرات فردية وجماعية عن الإيمان حينذاك لعل أفضل ما يمثلها هو فريضة الحجيج ، وهذا ما جعلها أفضل أساس مثالي للدعاية التي تسعى للتأثير على الرأي والسلوك ، وسوف يتناول مقالنا كيف استمر الاعتقاد الشعبي وسنته في نشر رسالة عصر الإصلاح ، وبخاصة كيف أعيد تشكيل المخيلة التعبدية الشعبية لتحقيق هذه الغاية .

وكان من بين الأشكال الأكثر شيوعا للاشتراك في العبادات ، الموكب الديني الذي كان يقام بانتظام طيلة شهور السنة ، بحيث أصبح من العلامات المميزة للمجتمعات الصغرى في القرن السادس عشر ، وإلى

٥ - عجلة الخنك

24

٧ - عجل راهب فرايبورج

٦ - كاريكاتير يسخر من البابوية في روما

جانب الموائب والماديب الكبرى (*) . ثانت هناك ايضا أسواق أو موالد للكنيسة عام حتى في الفري الصغيرة . وفي فترات الشدة الاستثنائية كالحرب والوباء أو المجاعة ، نظم الطائفة الدينية موبدا دينيا للتوصل الى الله لى يتدخل للتخفيف من وطاة معاناتهم ، وتعد مثل هذه المناسبات تعبيرا عن التضامن المشترك ، ومظهرا للعلاقات الاجتماعية والروحية داخل الطائفة . وبدت هذه الأحداث في نظرس العقيدة الانجليكانية قد أجملت الداتوليكية في أبعد صورها خضوعا للخزيعلات ، يعنى توهيها تدخل الله في الأحداث الجارية كاستجابة لمخاوف الانسان ، ويزداد في نظرم ما في هذه الظاهرة من تبجح لقيام المواكب بتقديم عروض للسفار المقدسه وانشاد ترانيم وأوزدة وابتهالات للتضرع للقديسين وعروضا للهيارشية الكنسية .

ومما يثير الدهشة أن تظهر صور للمواكب الدينية في الدعاية الانجليكانية ! وأفضل مثل لها هو السخرية من موكب سوق الكنيسة الذى رسمه بيتر فلتتر . وفي هذه الصورة يظهر موكب من الرهبان والراهبات والقسس وهو يمر عبر أرض فضاء تفصل بين كنيستين للتذكرة بأن المواكب الدينية تشق طريقها أثناء مروجها من كنيسة لأخرى وتتيح الفرصة لاقامة الصلاة أثناء توقفها بين الفينة والأخرى . ولقد بدت هذه المواكب قليلة الارتباط بالدين ، وكم تشابهت هي والاحتفالات الخمرية الوثنية أو الكرفالات ، (الحفلات التنكرية) ويتصدر هذه المواكب خنزير وقس مفرط في المسنة يحمل مبخرة يهزها يميناً ويساراً، ويشى خلفه كاهن يرش الماء المقدس من اثناء تحمله امرأة ترتدى زيا بعيدا عن الإحتشام والزى الدينى . وغالبا ما تختار من بين محظيات القسس . وهنا يتوقف التشابه والموكب الدينى . واذا تابعنا ما يجرى في الموكب سترى بعد ذلك كاهنين يستفرغان كل ما بجوفهما ، ويسير وراءهما قسان يشربان الجمعة من الاشتين (وعاء خزفى) وبذلك ينكشف سر علم ارتياح الكاهنين اللذين يتصدران الموكب .

ويتوسط مسيرة الموكب راهب سمين محمولا على محفة ، ويسبقه أطفال في زى الرهبان يحملون الشمعدانات التى ستتصاعد منها السنة من النائط لولبية الشكل (والياذ بالله) عوضا عن الشعلة التى يعترض حملها ، ويتولى معترهان جبل الراهب على اكتافهما . وتسيل من أنف من يتخذ الصدارة من بينهما اقرازاى غزيرة مقرقة ، وترى إحدى الراهبات

خلف المحفة تحمل ميصقة مشجونة بالسجى ، وخلفها راهبتان تحملان شوكة للتين تتدل منها قطع من سمك البياكالا كحكاكة للرايات التى تحصل فى المواكب الدينية ، واستهزاء بخلاعة القسيس واسرافهم فى العلاقات الجنسية ، ثم ترى راهبتان أخريان تترنمان بكلمات فارغة مدونه على لافتة من اللافتات التى تستعمل فى تسجيل نتائج المسابقات الرياضية بدلا من كتاب الترانيم . وتحمل احدهما غالبا اوزة محمرة كبيرة ، وتسير فى مؤخرة الموكب راهبتان : احدهما تحمل زجاجة نبيذ وكاسا ، وتحمل الأخرى ملفا ملفوفا بقمط ، وهو ابن غير شرعى لحدى الراهبات !

وبعد هذا الموكب عرضا كرنفاليا متلغا للتندر بافراط الاكليروس فى مخازى السلوك الداعر ، ويمثل هذا العرض اتجاها معاديا للاكليروس ، تسعى الدعاية الانجليكانية من وراءه للتشديد بخصوم الكتاب المقدس بالاستعانة بتلميحات منتزعة من الثقافة الشعبية ومن السخرية من « المفجوعين » الذين يسرفون فى الماكل والشرب ومن الحماقات عن طريق التندر بالمروض الكرنفالية ...

والى هذا الحد البعيد يكون هذا النموذج قد كشف عن تأثير الثقافة الشعبية . واستغلت الأسواق « والمولد » الكنسية كمناسبات ملازمة للمآدب الجماعية والمهرجانات الى جانب الاحتفال بها كمناسبة دينية ، ومع هذا فهناك عدة ملامح توجه انتباهنا الى مقومات الاعتقاد فى نظر أبناء الشعب . فاولا يلاحظ الاستهزاء بالموضوعات الدينية ذاتها كما يبين من اقحام أدوات ترمز الى التراهة والنهم محل كتب التراتيل والشعائدات والرايات . أى الأدوات التى تحمل عادة فى المواكب ، ويلاحظ أيضا استبقاء البخور والماء المقدس على رأس الموكب ، وبذلك يكون قد تم الربط بين هذه الأشياء والابتعاد عن روح الدين . ثانيا - الربط بين الحماقة والرذيلة ، وهذه فكرة مألوفة عند الدعاة الأخلاقيين فى أواخر القرون الوسطى (*) . ولم تعد الحماقة تظهر بمظهر الغباء المثير للضحك أو مجرد الوحشية ، ولكنها اتخدت مظهر الاسراف فى الخطيئة .

وإذا انتقلنا من المشاهد المرئية الى النصوص المقروءة ، سنصادف تشديدا أعظم على الفكرة الدينية ، عندما نقرأ فى أول بيت شرعى دعوة لنا بزيارة سوق الكنيسة أو مولد أحد القديسين « حتى نستمتع بالشرور التى تحفل بها حياة الرهبان » وسيكون بوسعك أن تفوض فى دنس القسيسات ، وإذا عظمت من قدر الراهب ستغفر ذنوبك » ، ولقد أشارت

هذه الكلمات الى احدى وسائل الاجتذاب الدينية الكبرى في الاسواق
 او الموالد الدينية ٠٠٠ والى المستباحات المرتبطة بعروض الأنشطة الدينية
 التي كانت تجرى هناك . ويشير البيت الثاني من نفس القصيدة الى
 اسراف الراهب في الرذيلة . غير أن البيت الثالث يعيدنا الى غاية
 الاعتقاد الكاثوليكي .

ولعل هذه القصيدة قد ألقت للتندر بالأوراد الكنسية ، وقصد بها
 هجاء الاكليروس ، الدين يقتدى بهم في الحياة الدينية بوصفهم مصادر
 اشعاع الضياء في العالم . وقصد بها أيضا ، النصصاري ، أي الاتباع
 الصميون للمسيح . فبفضل المنشورات البابوية لم يعد هناك محرمات
 نلاكليروس ، باعتبارهم يستمعون بالقداسة (وهكذا ينتهي هذا البيت من
 القصيدة) ويشير البيت الرابع أيضا الى المشهد المرئي . فليس من شك
 أن مشهد الرعيان وهم ينشدون وتتصاعد النغمات من حلقهم قد طهر
 جليا في صورة الراهبين اللذين افراغا كل ما بجوفهما ، وإن كان بالاستطاعة
 إزالة آثار القى باستعمال الماء المقدس وأشياء أخرى مختلطة بآمنه .

لعل أهم ما يلفت الانتباه في هذا الموكب هو ما اختصر منه ، لأنه
 لا يضم أحدا غير الاكليروس . والشخصية الدارجة الوحيدة هي شخصي
 المومس التي تحمل إبريق الماء المقدس ، وهكذا يكون الموكب الديني قد مثل
 - في نظرهم - الرذيلة والاكليروس بعد الجمع بينهما .

وظهرت صورة شهيرة (لوحة رقم ٣) تحمل عنوان الرخش البابوي
 ذي الرؤوس السبع (١٥٤٣) وفيها يظهر ذواعا المسيح وأدوات تعذيبه
 وصلبه واستشهاده كالصليب والمسامير والسوط وتاج الشوك المثبت في
 رأس الصليب والرمح والأسفنجة ، ووضعت جميع هذه الأشياء على عارضه
 خشبية . ولم ينس الرسام التندر على بعض الحروف اللاتينية التي
 تنقش عادة على الصليب (*) فأضاف إليها عبارة وقحة جاء فيها « زكينة من
 الثبن مقابل الدفع فورا » . وبدلا من المذبح الذي تزدان به عادة اللوحات
 الدينية وضعت خزانة لصرف النقود لتلقى « الى فيه القسمة » مقابل
 صكوك الغفران - وهكذا تحول المذبح المقدس الى مذبح الشيطان واعتل
 المكان الذي يتبوأ عادة المسيح وحش ذو سبع رؤوس تحيط به أعلام
 تحمل رموز البابوية كالفتاحين المتقاطعين على شكل صليب والتاج البابوي .
 وهكذا تكون ذواعا البابا (الذي يقال عنه انه نائب المسيح على الأرض)
 قد أساءتا للعقيدة وجعلتاها موضع سخرية . أما الرؤوس السبع للرخش

فهي رأس البابا ورأسا اثنين من الكرادلة ، واثنين من الأساقفة واثنين من الرهبان . ويظهر تحت خزانة صرف النقود شيطان أو عفريت . وأسمى الصور لوحته مملكة الشيطان (٣) ، وألصق عنوانها على جانبي اللوحة .

ويساوى النص المطبوع بين عين الوحش والصورة الوحشية ليوحنا المعمدان ، وإن كان الوصف لا يطابق الصورة . فكما يتصف الوحش البابوي برؤوسه السبع غير المتساوية ، فإن الأمر بالمثل فيما يتعلق بالوحش الذي يمثل المعمدان . ولقد وضع تاج على رأس الوحش للدلالة على تيفخ الاكليروس . ولكل منهما عشرة قرون للدلالة على القوة الروحية . ويتسمى باسم يعبر عن الرندقة ويقسمه النص على أنه يعنى انغماس البابا في الغواية . ويتشابه الوحش هو والفهد الذي يرمز الى طغيان الحكم البابوي . فله مخالب مماثل لمخالب الدب التي يسحق بها الكتاب المقدس ، وله قم أسد للدلالة على اتساع بلعوم البابا ، وإن كان لا يشبح أبدا . فهما امتلا كرشه بصكوك الغفران والأوشحة والهدايا . وهناك ندب جرح قاتل على أحد الرؤوس السبع للدب يرمز الى الضربة القاضية التي وجهها لوتر بكتاباتاته الى البابوية .

ومن المعاني التي شاع استعمالها في العبارات الشعبية ، صورة السفينة . وهذا التصور مستلهم بلا جدال من انجيل لوقا (٣٠٥) وفيه يرى المسيح يدعو ويعط من فوق سفينة وتحدث عن معجزة سرب الأسماك ووعده الرسل بأنهم بمثابة صيادين للبشرية . وربما أسهمت لوحة سفينة سيدنا نوح أيضا ، التي مثلت الدور الذي ستقوم به الكنيسة مستقبلا - بجانب من مفهوم هذه اللوحة - وما أن بلغنا القرن الخامس عشر حتى أصبحت من مستلزمات كل كنيسة . وأضافت أخطار السقر في البحار في ذلك العهد - مفهوما آخر الى معنى الصورة ، كالتطبعة العشوائية والخطرة لرحلات السفينة التي بالاستطاعة تكييفها للحث على العبادة . وهناك قطعة فنية محفورة على الخشب ترجع الى حوالى ١٥١٢ بعنوان «سركب الخلاص» وتشتمل على عرض بليغ للفكرة آتفة الذكر . فالركب تبهر على بحر الحياة الى مواضع الخلاص كأورشليم مثلا ، وهذا يوحى بوجود مؤثر أبعد لا ترمز اليه هذه الاستعارة : الرحلات البحرية التي يتعرض لها الحجاج الى الأراضي المقدسة ، فأول سفينة للحياة صنعتها الله ، ولكن أول ملاحيتها (يعنى آدم وحواء) قد تسببا في ارتطامها بصخرة العصيان . وجاء « التعميد » بسفينة أخرى ، ولكن هذه السفينة

٩ - البابا الاسكندر الثامن

قد شهدت أيضا بكل سهولة وغرقت في الماء من أثر الحطية ، والسفينة الثالثة هي « الكفارة » وبقدور كل شخص أن يصنع لنفسه مثل هذه السفينة بعبوة « عيسى » التجار ، وتبحر هذه السفينة في بحار العالم وما فيه من وحوش الرذيلة المترصة والتي لا حصر لها ، وهؤلاء المبحرون كثيرا ما تقلب سفينهم أو تغرق ، ولكن الملاح ينزع المياه عندهما « يعترف » وما أشبه الايمان بؤشر البوصلة ، التي تتماثل في تصورهم « بالاعتقاد » ، كما تتماثل الدفة « والسفن الالهية » ويرمز الثدى الى صليب المسيح ، والشراع يمثل الإرادة الحرة التي لن يتيسر تمييزها للسفينة في كل ربح . وأنسب الرياح هي ربح التقوى والمرساة أشبه بالأمل وتمثل رافدة الشراع الملائكة التي ترعى السفينة بقداستها .

وتم الجمع بين هاتين التصويرتين (تصويرة السفينة وتصويرة المؤمن) في تصويرة ثالثة للسفينة في القرن السادس عشر في اللوحة المسماة بسفينة الحقى ، فلقد صور سبستيان بران ببراعة فائقة إحدى السفن المثقلة بالحمولة ، والتي عهد بملاحتها الى ملاحين من الحقى . وفي الفصل ١٠٣ من كتاب « سفينة الحقى » يبين بران بين سفينة القديس بطرس وسفينة المسيح الدجال ، ويصف السفينة الأخيرة بالهشاشة مما سهل ارتطامها وتعرض ركبها للحقى للخطر . وساق التناول بران الى التعبير عن الخوف من حدوث ارتطام مماثل لسفينة القديس بطرس . « قسيفنة بطرس تترنح كالمجنونة » وقد تصاب بعطش أو تلف يعرضها للتهلكة . ولقد توطلت تصويرة السفينة كرمز شعبي للانقطاع للعبادة في مشارف عصر الإصلاح . فلا عجب بعد ذلك اذا رأيناها تكيف كى تناسب الدعاية الانجيليكانية .

وأستعين بالمعينة بفكرة سفينة البابوية في عمل فنى محفوظ على الخشب يرجع الى القرن السادس عشر (لوحة رقم ١١) . وفى هذا العمل الفنى تشاهد السفينة البابوية راسية على البر . ويتشابه شكل جسمها هو وشكل حشرة الحفار عند استئصالها على ظهرها . وتصور الفنان سنة من أطرافها كركائز الكنيسة ، فتمثل القنطرة على جبهة الجسم الشبيه بالحشرة الدفة التى يستعملها البابا في ادارة سفينته التى يتولى التجديف فيها ست مجموعات من الكهنة . أما غلق المجداف الذى يحركه هؤلاء المجدفون فمجهز بصفت أسنان على جانب هذا القارب جعلها تبدو كأنها فك وحش هائل ، وبذلك اتصلت اتصالا اقوتوجرافيا بتصاوير البابا الجالس على العرش فى فك جهنم ، ولا يخفى أن السفينة البابوية من مبتدعات الشيطان ، مما جعلها تتحرك بمساعدة عفاريت مجنحة ، وتشق عباب المياه اعتمادا على مروحة وزوج من المنايف وترومبيت .

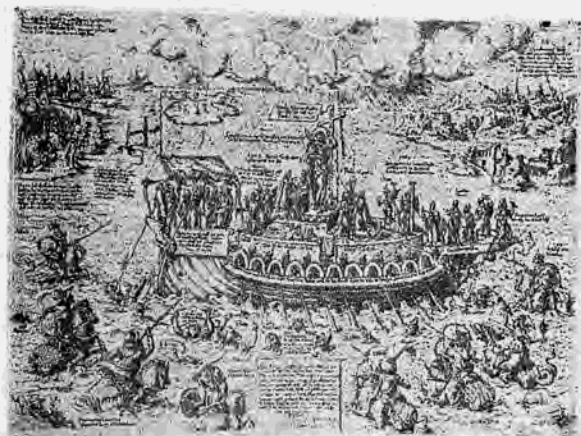

١٠ - البابا الاسكندر السادس

في صورة شيطان

١١ - سفينة الكنيسة البابوية

١٢ - سفينة الرسل

ولا تمثل هذه السفينة الاكليروس البابوي وحده ، ولكنها تمثل أيضا معتنقى المذهب الكاثوليكي . فالكنيسة بمعاقبة أطراف الرخش لها ثلاثة أوتان ، وترى أذرع البابوية فوق مدخلها . ولعل المقصود بها في اللوحة هو كنيسة الحجاج ، لأنه بالاستطاعة لمح التنزي (أو المختص بجمع (النذور) من خلال التواخذ الجانبية . ويرى في مقدمة السفينة طواف ، بيتما وقف المضيف معروضا في المشهدة (*) . وتقف إحدى الراهبات على السطاطىء بعد إبحار السفينة علوحة بقطعه من القماش تمثل بنود العقيدة الكاثوليكية ، وتحمل الراهبة أيضا بين ذراعيها طفلا في القماط ، ثمرة لصله جنسية محظورة ، وأخيرا ترى يومئذ على الشراع تندران بالنهاية المشنومة ، التي تنتظر الكنيسة الكاثوليكية .

والى جانب تصوير السفينة وما تثيره من خلاف حول تفسير معناها ، بمقدورنا أن نشاهد أيضا تحويرا لها ، ظهر في أواخر الإصلاح الديني ، في صورة مبينة في معناها للمعنى الأول ، ففي تصوير سفينة الرسل لما تياس تسوننت (**) (١٥٧٠) [لوحة ١٢] نشاهد مركب الكنيسة واقفة أمام مرسى الايمان ، وهناك اختلاف بين هذه النسخة من الصورة والنسخة التي ترجع الى ١٥١٢ . ويرى في المقدمة أربعة من الانجيليين ، كما يرى باقى الرسل في مؤخرة السفينة . ويدير السفينة القديسان بطرس وبولس ، ويشاهد يوحنا المعمدان واقفا في برج المراقبة بالمقدمة ، ويقف المسيح على سطح السفينة حاملا الصليب وبجواره المقدسات البروتستانتية « التعميد » والعشاء الأخير والفقران ويحمل أربعة من الملائكة الأدوات التي استعملت لصلب المسيح تذكرة بمبته لخلاص البشرية . ويجدّف السفينة الأباطرة المسيحيون ابتداء من قسطنطين . وفى فكرة منامية لعصر الكنيسة البروتستانتية الاقليمية . وفى البحر المحيط بالسفينة تشاهد القوى المعادية أو المهرطقة تسبح أو تركب خيول البحر : فيرون وبيلاط وسرجيوس ونسطوريوس وبيلاجيوس وأريوس ومحمد (والجميع يسبحون) وأنتيخوس وآتيل وجنزيش ، وعمرود والترك والتار وجيزيل وغواني يابل (والجميع فوق صهوة الجباد) ، وبلاط . أن المصور قد اختار شخصيات عرفت باضطهادها للكنيسة ومخاصمتها . وقد صوّرت هذه الفكرة فى مشهدين على الأرض . ففي اليسار يشاهد ثلاثة أطفال رُج بهم فى ثرن محموم ، وأنقذهما تدخل السيد المسيح من

Monstrance.

(*)

Mathias Zundl.

(**)

الاضطهاد • ويرى القديس پولس أو من اضطهدهم الكنيسة على اليمين ،
بعد أن ضربوا أنسباء تزوجهم الى دمشق • وهكذا صورت الكنيسة
البروتستانتية على أنها الكنيسة الحقة القادرة على الصمود في وجه
اعدائها ••

ويتركز دور التصوير المرئية في اللوحات التي تنشئ تحت أنسباء
الشعب على الايمان ، على تذكرة اهل الصلاح والتقوى من المؤمنين بالحقائق
الروحية وتركيز انتباههم عليها • وتعتمد نماذج الدعاية الانجليكانية التي
تحدثنا عنها على هذا المبدأ أكثر من اعتمادها على أى فكرة أخرى •
وغالباً ما تلجأ الى السخرية أو التندر ، الا أنها تحرص على التنبيه الى
ما وراء كل من الاعتقاد القديم والاعتقاد الجديد من حقائق • وما يتبع في
هذه الحالة هو عرض التصاوير المألوفة في سياق جديد ، أو دفعها للتعبير
عن مفهوم جديد • وبذلك يساق المشاهد الى التعرف على غير المألوف من
صورة ما هو مألوف له ، ويطلب منه التمتع فيما وراء هذه الكشوف من
معان • ويدور مضمون هذه التصاوير حول وقوع الاكليروس الكاثوليكي
والبابوية في الخطيئة والرذيلة المتعاضدة هي والمسيح والمناقضة لفكرة
الخلاص • وهذه رسالة تحض على التقوى وتستند استناداً كبيراً الى مخاطبة
المشاعر المعارضة للكنيسة ، حتى يصبح القارىء والمشاهد أكثر استعداداً
لتقبل الدعوة والحجج المتضمنة ، بيد أننا ربما تساءلنا : هل يستطيع هذا
الاجراء قى ذاته اثارة المشاعر الدينية العميقة التي تدفع المثلث الى الاعراض
عن الكاثوليكية ، والاقبال على الاعتقاد الجديد ، فالى أى حد حاولت الدعاية
البروتستانتية البحث عن وسائل للمس شغاف المشاعر الدينية الأقوى •
يعنى النوازع التي دقعت الناس على هذا العهد الى الايمان الشعبي من أى
نوع كان ؟ •

وكان من بين الأمور التي شغلت بال المؤمن المسيحي على ذلك العهد
خلاص الروح ، ومتى سيتحقق ذلك ؟ • ومن ثم كانت «الأخويات» من
الموضوعات الغالبة على الدين في القرن السادس عشر للتذكرة بأخر أحداث
ستقع في الحياة ، وبالأيام الأخيرة ، واتخذ هذا الموضوع مظهرين : محاسبة
الكافة على أعمالهم في نهاية العالم ، ومحاسبة النفس ، ولقد لازمت فكرة
الأخويات الدعاية الانجليكانية •

ومثلت عملية محاسبة النفس اجراء موازنة توضع فيها أعمال
الشخص في احدى الكفتين ، وترجح كفة الشخص الذي استطاع النجاة
من الشر المثل في الكفة الأخرى في صورة شيطان أو ارواح شريرة

وخطايا وردائل مشخصة - وظلت عملية موازنة الأرواح جزءاً لا يتجزأ من تصاوير يوم الحساب حتى القرن السادس عشر - وبين لنا عنوان الموحدة الآتية (١) ميزانا ملى من السماء تحمله اليد الخفية لله - ويجلس المسيح في إحدى الكفتين ، ونرى كفته هي الأرجح على حمولة الكفة الأخرى التي تضم البايا والكاردينال ، مما جعل كفتيهما تتطاير في السماء - ويسك البايا بقبضته صكوك الغفران المختومة بالخاتم البايوي ، ولكنها تثبت عدم جدواها بالمقارنة بالغفران الحق للخطيئة الذي يمنحه المسيح ، الذي يرى وهو يمنح الغفران لثلاثة من بسطاء العوام - فرسالة الغفران الطابع الحق للسماحة - أي صورة « المخلص » يسوع ، ويرى خلف البايابا شيطانان يتحصان الصكوك المقدمة لهما من روح عارية ، وبوهمي أحد الشيطانين برأسه علامة دالة على الرفض ، لأن التسامح البايوي لن يتخذ أحداً من سعي جهنم ، ويحيط الشيطان الآخر بذراعه الشخص المتضرع للدلالة على استحوذه عليه - ويتعثر من فوق إحدى الأشجار القريبة حيوانان لعلهما قتل وسنجاب - وأغلب الظن أنهما يرمزان إلى القرباني ومورن (*) لالتقاط صكوك الغفران بعد أن سقطت من يدى البايابا - وتجمع هذه القطعة الفنية المحفورة على الخشب بفتنة بين فكرة يوم الحساب ، ويثله وضع البايابا في إحدى الكفتين ووضع الايمان المسيحي في الكفة الأخرى ، وبين فكرة الحساب الشخص من خلال المحنة التي تتعرض لها روح الفرد - واتسمت رسالتها بالمباشرة والبساطة في تعبيرها عن هوم المؤمن المشغول بفكرة الخلاص -

ولن يسهل فهم القارئ لتأثير الاشارات الأخروية على المشاعر خلال القرن السادس عشر الا اذا تخيل ما ساد هذا القرن من احساس شديد بالاهتمام بالآخرة وتوقع حدوثها - فلقد تعاصرت حركة الاصلاح هي وعصر الرؤى (الأبوكاليسى) العصر الذي كان يتوقع حدوث تحول كبير في العالم - وشاركت جملة عناصر شتى في خلق هذه الحاسة الرؤيوية ، وعزز كل عنصر منها باقي العناصر ، وساعد على تراكمها ومضاعفة تأثيرها - واذا نظر اليها مجتمعة سيبين أنها تمثل أكثر المظاهر تمثيلاً للاعتقاد الشعبي أثناء عصر الاصلاح الديني ، فأولا - كان هناك احساس قوى بالتشاؤم وبالقدرة - ثانيا - وجود تأثير عارم للتنجيم - ثالثا - شوبوع الايمان بالاشارات والنذر وتغلغلها في النفوس - رابعا - التقليد الداعي للإنسان بالتنبؤات القلبية ، والذي قدم تفسيراً روحياً مقنعاً لهذه الأحداث - وأخيرا - كان هناك تار حبيب لنوع خاص من التنبؤ المتأثر ببواقيم (***) يسر للناس

Münner

(*)

Toachim (**) ملك يهوذا والابن الثاني ليشوع - حكم من ٦٠٨ الى

٥١٧ ق م - وسقطت مملكته أثناء حكمه في يد البابليين -

تحديد موعد هذا التغير الكبير تاريخيا والربط بينه وبين الأمل في حدوث ارتقاء روحي وديني ، وفي المقام الحالي ، فإن أفضل وسيطه لهم هذه العناصر هو فهمها من خلال تمثلاتها في الفن الديني .

وتتمثل فكرة القدريّة في « عجلة الحظ » . وتنحدر هذه الفكرة من أصل كلاسيكي ، وسعت القرون الوسطى للتوفيق بينها وبين الفكرة المسيحية عن العناية الإلهية . ومن ملامح « عجلة الحظ » ، تحديدها من الكبرياء ، والتعالى الذى يشعر به الأقوياء ، فلا مناص من دوران عجلة القدر ، واستقاطها من يتوهمون استحالة قهرهم - وهكذا رأينا جميع تصاوير القرن الخامس عشر لعجلة الحظ تصور ملكا يركب في مكان مرتفع من العجلة ، بينما يسقط آخر من موقعه المتشائم الذى يزهو به ، وثالث يصعد عندما تدور العجلة ، وسرعان ما يحتل لفترة ما مكانة شترقة . وفكرة القدر فكرة لا مسيحية بالضرورة ، ولكن حدوث توفيق بينها وبين التصاوير الدينية والاعتقاد المسيحي قد اقتضى تصويرها في شكل زمام أو طيلسان مثبت على مقبض عجلة أو على رداء الشخص الممثل للحظ الذى يديرها ، وتسك يد الله بهذا الزمام ، مما يجعله يبدو في نهاية المطاف كأنه هو الذى أدار العجلة ، وتتحكم عنايته في حظوظ البشر . .

ومن هنا رأينا قطعة فنية من الحفر على الخشب ترجع الى ١٥٥٠ (لوحة رقم ٥) تجمع بين فكرة قدريّة العجلة ، وفكرة الأمل عند ضحية الظلم الاجتماعى ، وترى فيها ملكا وأميرين يجلسون في أعلى العجلة ، ويرى الأمير فى اليسار مسكاً بكأسين من النبية للدلالة على الحياة المترفة . وهناك حرفيان يتسلقان العجلة ، بينما نرى أحد الأشراف فى اليمين قد ارتقى الى موضع يتحتم تعرضه للسقوط منه . وتدير العجلة امرأة معصوبة العينين تمثل الحظ ، ويلتف زمام حول عنقها لتحريكها وتسك به يد الله القابع خلف السحب ، وهناك شخصان يرتديان ثيابا رثة يمثلان الفقر ، ويصيان فى خشوع داعين الله لإدارة العجلة . وفى اليسار جمع من أهل المدينة والكلبوس يرتدون أفخر ثياب ، ونراهم منهكمين فى الحديث ، ولا يدرون - كما يظهر - بما يجرى وراء ظهورهم - وهناك شخص ملتحق يقف بمفرده مسكاً بعضا ، ولعله من القرويين ، وبلغت انتباه القارىء الى المشهد بإضافة محايدة ، أنها تحذير لمنشرحى الصدر ، والمنصين من غدر القدر الذى سيدير لهم ظهر المجن ، أن عاجلا وإن أجلا .

وبالمقدور الربط بين عجلة الحظ والنعمة المتشائمة على نحوين ، ببيان العجلة كمثلية لأعمار الأنسان ، التى تصور تعرضه المحتوم للاضمحلال .

والموت في صورة جنة ساحرة تضحك أثناء ادارتها للعجلة . وفي صورة أخرى ، تم الربط بين عجلة الحظ وبين فكرة زيارة الموت لكل البشر ، بارفاق صورة لجنة في القبر ، وإذا كانت هذه الفكرة قد دلت على التشاؤم ، فقد قصد بها أيضا معنى العزاء . فالموت هو أعظم محقق للمساواة بين البشر ، لأنه يحط من قدر الجميع ويعاملهم على قدم المساواة ، على أن هذه الفكرة قد استطاعت أيضا إثارة تعليق يفيض بالمرارة كما يبين من القطعة الفنية من الخشب المحفور حوالي ١٤٨٠ ، وفيها نرى « تعليبا » (*) جالسا والتاج البابوي يعلو رأسه . ويقف على كلا جانبيه راهب ، فعلى يمينه يرى أحد الفرائشيسكيين في هيئة دب للدلالة على التسول والجشع ، وعلى يساره واحد من الدومنيك في شكل ذئب يثمل الشح . وعلى جانبيه عذيرين الراهبين يرى شخصان ممتطيان لجوادين : الكبريان على اليسار ، والبغض على اليمين ، وهناك رجل يجلس على الرفق الأفقي للعجلة يحمل منجلا يرمز إلى الزيف ، وقس ومضيف وقدر لتتمثيل عشق الذات ، ويرقد الوفاة تحت العجلة ، بعد أن تحطم اثر سقطته ، ونراه عاريا ، لا يرتدى سوى مئزر ، وخلف العجلة عملاق يثمل الصبر الذي سيصلح الأمور في الوقت المناسب بمعاونة أشخاص يجلسون في أسفل الصورة في اليسار واليمين : راهب سامري يرمز إلى الحب وراهبة من راهبات الشمال تمثل المذلة .

وتسترعى هذه اللوحة الانتباه لما تضمنته من تلميحات عديدة . فاعتمادا على الرمز والتشبيه الذي استعملت فيه تشبيهات ببعض الحيوانات المعروفة ، هوجمت الادعاءات المالية والسياسية للبابا وطوائف الرهبان . وتعرض للهجوم أيضا الإشراف والكهنة ، بينما عبر الفنان عن تعاطفه على معاناة الإنسان العادل المظعون تحت العجلة . فاللوحة تعادى النظام الكنسي والبابا وتدين بالهجوم الأحاد التي ستشنه حركة الإصلاح ضد البابوية . ويبدو ذلك في نظر الرجل العادي عزاء ، لأنه لو لاذ بالصبر فمن يدرى قد تلور العجلة ويحيى الوقت الذي يرتقى فيه إلى أسس مكانة .

ولعل النزعة القدسية كانت من بين نتائج ذبوع الاهتمام بالتنجيم الذي ساد العصر . ويعني ذلك الاعتقاد بأن مصير الإنسان يخضع للأجرام السماوية ، وأن مستقبل الأحداث يمكن أن يعرف - تبعاً لذلك - من حركة هذه الأجرام . وهناك نوعان من الأحداث السماوية تتسم بأهمية خاصة . النوع الأول - هو المسار المنتظم للكواكب الذي يمكن التكهّن به . والنوع

(*) الشطب رينار بطل أكثر ملاحم الحيوانات في العمود الوسطى وأكثرها شعبية وعرف هذا الشطب بالخيث والمكر وعشق الذات وعدم المهادنة ، ومورثته من أين تؤكل الكتف -

الثاني - الأحداث الفذة مثل حركة الشهب أو النيازك والرجم - ومن بين الحركات المنتظمة للكواكب ، استرعت أعظم انتباه حالات كسوف الشمس والاقتران (الفلكي) .

ولما شاعت أبحاث العرب في التنجيم في أوروبا الغربية في نهاية القرن الخامس عشر ، ازداد الاهتمام بأحداث الاقتران الفلكي . وابتداء من حوالي ١٤٧٠ ، اختير هذا الموضوع للنشر في الكتيبات ذات الغاية العملية (*) ، أو التحذيرية التي تتكهن بالأحداث الآتية في السنة القادمة ، أو السنوات القادمة ، استنادا الى الحركات المتوقعة للكواكب ، واقتراناتها . وعلى بداية القرن السادس عشر ، تركّز هذا الاعتقاد على سنة ١٥٤٤ ، حيث توقعوا حدوث ما لا يقل عن اقتران عشرين كوكبا ، ستة عشر منها ستتخذ شكل السمكة ، وترجع أول نبوءة عن هذه الاقترانات الى ١٤٩٩ ، وتنسب الى العالم الفلكي شتوفلر (**) من توبنجن . فلقد نبه الى وجود عدد كبير من الاقترانات ، والى الآثار البعيدة الأثر التي تترتب عليها وعلى أحوال العالم .

وفي ١٥١٧ ، تسجّت الأحاديث المتداولة أوهاما حول هذه النبوءة ، ولغقت الانتباه الى ما تنذر به علامة السمكة من نذر ، وتنبأوا بحدوث طوفان كبير كما يستدل من اقتران بعض الكواكب . وتسبب هذا الخبر في ذاته في تدفق سيل من الكتب عن الاقترانات ، بلغ عدد مؤلفيها ستة وخمسين ، ناقشوا هذه القضية في ١٣٣ كتابا في ست لغات مختلفة . ومن الطبيعي أن تصل الأمور الى ذروتها ١٥٢٣ - ١٥٢٤ بعد نشر واحد وخمسين مؤلفا (١٥٢٣) وستة عشر مؤلفا حتى فبراير ١٥٢٤ . وبلغت استشارة الألمان الذرى ١٥٢١ عندما نشر أول كتاب باللغة الألمانية . ونوقشت مسألة الاقترانات كثيرا في البرلمان الألماني حيث نشرت صفحات من الورق الجاير مصورة وطُرِحت للبيع ، والحق أن أوج الاهتمام بهذه القضية قد ظهر في ألمانيا حيث حدث ربط بين آثار الاقترانات وحالة القلق الاجتماعي واندلاع الحركة الانجليكانية ، وفي معرض التكهّن بالكارثة الوشيكة التي ستحل بالاكليروس والهيكلية البساوية بوجه خاص ، استعان المفردون الذين تناولوا مسألة الاقترانات بتصوراتهم كسادة للدعاية للحركة الدينية الجديدة ، وساعدت العناوين الكبيرة والصور الحية على رؤية الناس لهذه الاقترانات بعيونهم .

واعتقد أن الشهب والنيازك باعتبارها أحداثا غير عادية في السماء نذر مستومة . فلا بد أن يكون وراءها بواعث أدت الى وقوعها . فلا غرو اذا

نظر الى سقوط التيزك العلاق في انريسيهايم في الالزاس ١٤٩٢ على أنه تدبير بالتغيرات الكبرى التي مستطرا على سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة بدءا بدوت الملك فردريك الثاني ، واستهلال عصر ذهبي جديد . واعتبرها سيستيان برانت كعلامة رضا عن اقدام ماكسيميلان ملك النمسا على عمل جرى ضد أعدائه . وهذا يعنى ان الأقدار في صفه ، فعليه أن يمسك بهرامق عجلة الحظ ، وأن يوجه حركتها لصالحه ، وحشت الأنوار التي تالأت في سماء فينا لمدة خمسة أيام ابان الأسبوع الأول من يناير ١٥٢٠ ، بامفيلوس جيجنباخ (*) - وكان من المجادلين البارعين في نشر الدعوة الاتجليكانية - على نشر صفحة من الورق الجائر لتفسير أهمية هذا الحدث ، وذكر جيجنباخ بحادث مماثل عندما شوهدت الأنوار ١٥١٤ ، وتلاحقت بعدها المصائب كالأوبئة والسيول والمعركة الكبرى التي دارت في ميلانو ، فلعل أنوار فينا تكون بمثابة نذير للملك شارل الخامس بتعرض الكنيسة للخطر ، وبأن لوتر قد اتبع الطريق الصحيح ، علينا أن نسمع واضنين ، ونوه جيجنباخ بوجه خاص بالأخطار المتوقعة ١٥٢٤ ودعا طوائف الرعمان - محذرا - بالاستعداد للإصلاح الديني ، وباحتمال مواجهة خطر حركة هوسية جديدة (نسبة الى جون هوس) .

وتسميت الى الوحوش والمواليد المعوقة أهمية خاصة في لائحة الاشارات والنذر . واعتيد النظر اليها كاشارات تنبئ بتوقع حدوث كارثة ، وإن كان بالاستطاعة اعتبارها ذات دلالات مجازية سياسية . ونشر سيستيان برانت ١٥٩٦ صفحتين كبيرتين لحادثي مواليد معوقة : أحدهما لتوأم سيامي ولد بالقرب من فورمز (بوضع ثلاث نقاط فوق الفاء) . ويخص الآخر خنزيرة ولدت في بلدة لاندورز في زوندجاو ، ولها جسمان ورأس واحدة وفسر برانت الحادثتين على أنهما نذيران سياسيان - فمن ناحية - فسرت حادثة ولادة إحدى الراهبات المعوقات في فلورنسا ، والتي ذاع صيتها ١٥١٢ بأنها عقوبة الهية لانكار هذه المرأة الحمل ، وأسهمت صحيفة أخرى في شرح حادث ولادة معوقة بالقرب من روما ١٥١٣ بنزرها لورنس فريس قرأت فيها الدليل على غضب الله الذي تمثل في مظاهر كثيرة كنفثى الطاعون وتفكك المسيحيين وزحف الأتراك ، وما سلب من البلاد من ثروات . وقد أنعم الله عليهم فوهبهم واحدا من أتقى البابوات القادرين على إعادة الأحوال الى الصراط المستقيم . وهكذا تحولت حادثة مولد أحد الموقن ١٥١٣ الى اشارة الى الآمال المعقدة على اعتلاء البابا ليون العاشر لعرش البابوية في العاشر من مارس من تلك السنة .

ويحقق الناشرون العناية استغلال معظم أحداث الولادة المعوقة - فلا عجب إذا تلقت الدعاية البروتستانتية بلهفة مثل هذه الفرص ، ففي ١٥٢٣ ساعدت فكرة الوحش : أحدها خرافي أشبه بالأسطورة والآخر وحش حقيقي ولد معوقا بالفعل على أتاحة الفرصة للدعاية الانجليكانية - إذ كان الرأي العام مهتما في تلك السنة بالذات للنبوءات المنتشرة - وتروى لنا في المثل حكاية وحش خرافي زعم أنه ظهر في نهر التيبر بالقرب من روما - أما المثل الأول فيخص عجلا ولد بالقرب من فرايبورج في سويسونيا في ٨ ديسمبر ١٥٢٢ ، وزعم وجود بقعة صلعاء تتوسط رأس العجل الموق ، ويبرز منها نتوءان ملتويان على شكل قرنين ، وله لسان طويل يمثل من فيه وعين واحدة - (انظر اللوحة رقم ٨) - وكان أول من قسر هذه الظاهرة أحد أفراد حاشية المرجع جروج من براندنبورج (الحاكم العسكري للمنطقة) فقال ان هذه الأوصاف تنطبق على لوتر ، وإن كانت ستفسر على أنها ترمز الى الاكليروس الكاثوليكي - وفسرت إحدى النشرات هذه الحادثة ، بأنها من المحتمل أن ترمز الى الاكليروس ، ولكنها لم تذكر اسم لوتر ، ورات أنه من المرجح أن تكون نذيرا للاكليروس الكاثوليكي لشراعتهم وحياتهم المترفة ، وتصحهم الكتاب باتباع المبادئ الانجليكانية - ولا يعد هذا الموقف استثناء في طريقة النظر الى الشائعين ، ولا اختلاف بين مدلوله الأخلاقي والمدلول الذي هدفت اليه الصفحة الكبيرة التي نشرت في فلورنسا ، ١٥١٢ عن الشائعين .

وهناك عجل آخر احتلت قصته صفحة كبيرة نشرت قبل سبتمبر ١٥٢٣ ، واعتبر فيها العجل ممثلا للوتر - وقيل في هذه القصة ان صورة الوحش قد عرضت على البابا من قبل عدد من الكهنة - وذكر التفسير بحدافيره في النص المسجوع ، واشتمل على تفسيرين قدم الاكليروس أحدهما وقدم المعتوه المرافق للبابا التفسير الآخر - فأولا حمل تفسير الاكليروس نذيرا بالزعم بأن العجل يمثل لوتر ، كما تمثل التؤلولتسان اللتان فوق رأسه سقى الباباوية اللذين ينوي لوتر انتزاعهما من البابا - وفسر عجز الوحش عن الرؤية على أنه يعني ما أصاب العالم عن بكرة أبيه من فقدان للتبصر من جراء التعاليم التي جاء بها لوتر - ويعني اللسان الطويل المتاعب الكبرى التي حلت بالباباوية بعد التشهير بها - وليست القلنسوة شيئا آخر غير ما سبق أن تنبأ به وانهارت منذ أمد بعيد عن ظهور داعب سيتسبب في حلول حركة هرطقة كبرى ، وهكذا ربطوا بين الوحش والأدب النبوي الشعبي في القرن الخامس عشر ، وتؤكد القصة صدق هذه النبوءة من ناحيتي الوحش ولوتر - وتحذر البابا حتى لا يسلب من سلطانه - فلقد تبنت صحة عواقب هذه الولادات الشائنة فيما مضى ،

عندما ظهر مجمد الذي سلب من العالم المسيحي امبراطوريتين و ٢٤
مملكة (١) .

ويتقدم المخبول خطوات لمعارضة هذا التفسير ، ويذكرهم بما نشب
من اضطرابات من وراء الانظمة الرهبانية . فهم مصدر كل شر . ويسم
بتمثيل الوحش لشخصية لوتر ، وأن وجب تفسير هذه الناحية على نحو
مختلف ، والنزولتان تدلان على الكبرياء والشح المعروفين عن الرهبان
الذين لم يكف لوتر عن مهاجمتهم ، وليس للوحش سوى عين واحدة تمثل
العقيدة الانجليكانية ، أى العقيدة الوحيدة التي يدعو لها لوتر ، أما اللسان
الطويل فيبين الى أى حد انتشرت تعاليمه الالهية في العالم المسيحي ،
وترمز القلنسوة الى الرهبان والراهبات الذين فقد لوتر سيثائتهم
وسيثائتهن . وأما لماذا يشبه « الوحش » الثور ، فإن هذا يرجع الى دلالة
الثور على القوة التي يتمتع بها لوتر وقدرته على الحرب حتى النهاية .
مثلاً يفعل الثور (١) . وينهى المخبول تفسيره بأن يدعو البابا أدريانو
باتيساع السلوك المسيحي ، ويدعوة الرهبان الى التحرر من التعصب
الطاغى ، حتى يتسنى تحقيق الإصلاح الديني ، وعلى الرغم من تجاوب
تفسير المخبول هو والحركة الدينية الجديدة ، الا انه جاء بعيدا عن
اللوترية . فكما ورد في النشرة المشار اليها آنفا لقد رأى العجل تذكيرا
للاكابوس الكاثوليكي واستغل هذه الفكرة للتعبير عن مشاعره المضادة
للرهبنة ، ولكنه اقرب من نظرية الإصلاح عند الكاثوليك ، والتي عكست
روحا متفائلة عن امكان حدوث حركة اصلاح داخلية ، بعد ارتقاء أدريانو
السابع عرش البابوية ١٥٢٢ . وبالرغم من تعاطفها هي والحركة
اللوترية ، الا انها لا تكشف عن اية علامة من علامات العداء المتصلب ضد
البابوية في جملتها .

واستعان لوتر وميلانتون (*) بفكرة «الراهب العجل» في احدى
النشرات التي ظهرت ١٥٢٣ . وكان ميلانتون قد بدأ بنشر تفسير
لما يرمز اليه الوحش الذي سماه الحمار البابوي (لوحة رقم ٩) ، ثم عمد
بعد ذلك - بتحريض من لوتر - الى اعادة النشر ، مصحوبا بتفسير لوتر
« للراهب العجل » ثم تبع ذلك بنشر تفسيرين ، وشدد تفسير لوتر على
تعددية العلامات أو الاشارات التي ظهرت حينذاك . وعلى الرغم من تجنبه

(١) Philip Melancthon (٢٤٩٧ - ١٥٦٠) مصطلح يهتي بروتستانتي .

خليفة لوتر كزعيم لحركة الإصلاح الديني الجرمانى ، ومن الهسوانيين الذين تأثروا
باراموس .

صراحة أى تفسير نبؤى، إلا أنه كان مقتنعا بدلالة هذه الاشارات على اقتراب حدوث تغير كبير فى أمور العالم . وتوه بوجه خاص الى حالة مماثلة من حالات الشائنين سماها « الكاهن العجل » لتشابهها وصورة القسس ، ورأى فيها تلميحا اليهم . لن يحاول تفسيره ، ولكنه سيقنع. بدلا من ذلك بالتكلم عنا يسى الكهنوت . ورأى أن « الشائنين » يكشفون الماهية الحققة لهؤلاء الرهبان ، وتوع البشر الذين ينتهون اليه . واستطرد ذاكر ل بعض التفسيرات المجازية التى تناول فيها ملامح الشائنين على التعاقب .

فأولا يجب أن لا ينظر الى الوحش على أنه مجرد نكتة ، لأنه يكشف المظهر الزائف للحياة الروحانية والدينية القائمة على الرهينة . فالكاهن العجل هو الوثن الزائف القابع فى قلوبهم الخداعة المختلفة ، ولقد صور العجل فى شكل قريب من شكل الانسان ، واقفا على قدميه الخلفيتين . والقدم المتقدمة معلقة على جانبها ، والآخرى ممتدة كأنها يد ، ويفسر لوتر هذا الملمح بأنه يذكرنا بإيماءات الواعظ عندما يحنى رأسه للخلف ، ويخرج لسانه من جوفه ، بينما يلوح موثا بيده . . . وهكذا يكون الراسب العجل قد صور نوعية الوعظ الذين كان العالم مضطرا الى الاصغاء اليهم حينذاك يعنى تلاميذ البابا ومبعوثيه . فهل يستغرب أن يكون للبابا رسول أو مبعوث له رأس عجل ؟! وروعى فى جعل العجل ضريرا تذكرتنا بتحذير القديس متى (٢٣ : ١٦) : « الويل لكم أيها المرشدون العميان » . وتدل القلنسوة بشكلها الأقرب الى شكل الأذن على طفيلان الاعتراف . ويرمز اللسان الى كون التعاليم الرهبانية ، لاتزيد عن مهاترات وثرثرة فارغة .

ويشير التتواء فوق الرأس الى العلاقة المظهرية السطحية بين الكتاب المقدس والرهبان ، ويرمز القربان الى الانجيل وعظاته ، وإن كان العجل لا يعنى ما عو أكثر من اشارات واهنة منه . أما وضع التتواء فوق صلعة الياقوت - فقد قصد به وجوب توافق الانجيل وما فى باطن الياقوت . يعنى واداة الرهبان . ويدل وثوق ربط القلنسوة بالعنق على - ما تتصف به الرهينة من عناد وقفا عريض ، ويتضح من انغلاق القلنسوة من الخلف وانفتاحها فى الأمام ، عدم كشف الرهبان عن أية نظيرة روحانية الا لمن يتصورون أنهم أتباع لهم . ويتشابه الفك السفلى وفك أحد الأدعيين . أما الفك العلوى فاشبه بمنخار خنزير ، وهذا يدل على طبيعة دعوتهم للقانون الالهى ، اذ كان من المفروض أن تدل الشفتان على نوعيتى العظمت باعتبار الشفة العليا تمثل الانجيل ، والشفة السفلى تمثل القانون الالهى . ولكن الشفتين بدلا من دعوتها لكلمة الله أثرتا الدعوة

لمينخار العجل ، بمعنى لمصاحبتهم * ويلاحظ اتصاف العجل بالنعومة ، وهذا دليل ثقافته ، وأخيرا فلما كان العجل قد خرج من بطن البقرة ، فإن هذا يدل على انفصاح أعينهم أمام العالم بأسره ، وأنه لم يعد بمقدورهم ستر أنفسهم .

وإذا تعمنا في تفسير لوتر بالذات للعجل الراهب سيبدو لنا كأنه تعبير مجازي روحي عن ظاهرة طبيعية تفادى فيه عن حرص التمسح بالخزعبلات الشعبية . ومع هذا فقد نشر هذا التفسير مصحوبا بتفسير ميلانتختون للحمار البابوي وهو مخلوق أبتسح منظرا ، ولن يستخلص منه إلا تفسير أبتسح . فنحن نرى هذا الوحش العجيب مكونا من رأس حمار وجذع أنثوى ويد بشرية ، ومخالب دابة وتنتهي إحدى القدمين بحافر والأخرى بمخالب ، والجسم مغطى بحراشف ، وله ذيل يشبه ذيل التنين ، والظاهر أن هذا التجميع الخرافي لأجزاء من الإنسان وأجزاء أخرى من الحيوان اختراع إيطالي يرجع إلى نهاية القرن الخامس عشر ، ويمثل الاستعانة بالإشارات والنذر في المساحات السياسية ، وزيادة في التخصص يعقد أن تصوير الوحش على هذا النحو كان موجها لهجاء البابا الكسندر السادس ، أما البناء الذي رفعت فوقه الراية البابوية في خلفية الصورة فهو بناء قلعة القديس أنجلو التي بنيت كحصن لحماية الكسندر السادس ، وهناك برج مربع في يمين الصورة (*) في مفرق نهر التيبر ، واستعمله الكسندر كسجن بابوي . والرسم مستنسخان طبق الأصل من أصل إيطالي ، في القرن السادس عشر ، وهناك مجموعة من النذر والإشارات ترجع إلى عهد الكسندر ، وقسمت تقريبا موائما لطريقة حكمه . ولعل الاكتشاف المزعوم للوحش في نهر التيبر بعد فيضان ١٤٩٦ قد قصد به أيضا الدلالة على أنه « نذير » لما سيحل بهذا البابا ، ولقد استغلت صورة الوحش في مهاجمة السلطة البابوية ، وربما اعتبر هذا الهجوم حائبا من السخرية والهجاء من ادعائات روما أنها « رأس العالم » بينما كانت البابوية تترنح اثر هزيمتها من القوات الفرنسية .

وفسر ميلانتختون « الحمار البابوي » تفسيراً مماثلا للتفسيرات التي ذكرها لوتر عن الراهب العجل ، فالطفل يرمز إلى البابوية ، بينما تدل رأس الحمار على البابا ، ولم يبد هناك أي وجه للفرابة لوضع رأس الحمار فوق جسم بشري ، مادام البابا يترأس الكنيسة ، واليد اليمنى عبارة عن قدم فيل (للدلالة على السلطان الروحي للبابا) ويدرس بها جميع

الضمائر ، لأن اليد اليسرى تدل عادة على الباطن كالروح والضمير
وما يتوجب من خضوعهما للسيطرة حكم رقيق كحكم المسيح ، لا لرأس
حصار ، وترمز اليد اليمينية اليسرى الى السلطة الزمنية للبابا ، التي
لا تكتسب الا باتباع سبل بشرية . والقسم اليسرى قدم نور للدلالة
على ما يفعله خدام السلطة الروحية عندما يضطهدون الروح . وقصد
ببؤله الخدام اساتذة البابوية ووعاظها وكهنتها وكهنة الاعتراف ، وبالأخص
علماء اللاهوت المدوسيون . والقدم اليسرى أشبه بمخلب عنقه يرمز الى
خدام السلطة الزمنية للبابا وكبار رجال الدين الذين يزرع العالم بأسره
تحت نيرهم . وترمز البطن الأنثوية والتديان للجسم البابوي والكرادلة
والاساقفة والقسيس والرهبان وغيرهم ممن يحيون حياة داعرة كالحمار
البابوي . فالمعروف أن الحمار يكشف عن بطنه الأنثوية العارية .

وترمز الجراشف التي تغطي التديان والرقبة الى الحكم الزميتين ،
وهم يتعمقون بعضهم ببعض . وعلى الرغم من عدم تجرؤهم على حماية
الشهوات السافرة والرغبات المكشوفة التي تمثلها أعضاء الجسم التي
لم يستروها ، الا أنهم يوفرون لها الحماية عن طريق سلطتهم الروحية
وسلطتهم الزمنية ، وتمثل رأس العجوز خلف التدي الذي تدهور البابوية
ونهايتها ، وما ستعرض له من تحطم وانتهاء أجل ، أما التدين الذي ينفث
النار من مؤخرة الحمار البابوي فهو ليس شيئا آخر غير المنشورات
البابوية المسممة والكتب المأجنة للبابوية . وأخيرا فإن الوحش الذي عثر
عليه هيتا في نهر التبر ما هو الا نذير بنهاية البابوية . ويؤكد العثور
عليه في روما صحة التفسيرات آنفة الذكر ، ويربط ميلانختون من خلال
تفسيراته أيضا بين الوحش وصفات المسيح الدجال (دانييل) .
ويذكر ميلانختون ان الحمار البابوي قد أثبت صحة ما يقال عن وجود
هوية بين البابوية والوحش المسيحية الزائفة الموصوفة في الرؤى
الدينية .

ولا يستبعد أن يرجع الاهتمام الواسع النطاق بهذا النوع من الدعاية
الى ظهور الوحش بالفعل ، وربما رجع أيضا الى مذكر عن دلالتها المجازية
على أن هذا الاهتمام لم يكن مجرد حب استطلاع فارغ ، أو تمطش للأنثارة .
والأصح هو رده الى الاعتقاد بأن الطبيعة تعكس حكمة الله . فالوحش
عبارة عن مسخ للطبيعة ، ومن ثم فإنها تعد تشويها لخلقات الله . ولقد
سمح الله لها لكي تكون اشارات تتعرف منها على معنى القوضى ، وإن كانت

ماهيتها قد جاءت معاكسة لهذا المعنى ، وتبعاً لذلك ، يمكن القول بوجود علاقة وثيقة بين الوحوش والخطيئة ، فالخطيئة عبارة عن تسوية لصورة الله عند الإنسان ، والذي حولها الى وحش ، وهكذا يكون الوحش قد بدا قريب الصلة بأصل الخطيئة ، يعنى الشيطان . ويصح اتخاذ الوحش كتعبير مرئى عن الشر ، وهكذا من المباح استعمال فكرة الوحش للربط بين البابوية واعوانها والشيطان .

وبمقدورنا أن نلمح هذا التصور معبراً عنه في لوحة أخسرى (*) (اللوحة ٨) وفيها نرى الشيطان يعزف نغماته داخل أذنى الراهب ومنخاره الأشبى يستنار خنزير . غير أن فكرة هذه اللوحة ليست تصوير الشيطان جائئاً على كنفى راهب ، ولكنها تمثل الراهب كوحش برأسين ، بعد أن اندمج الشيطان والراهب وألفا كيانا واحداً ، واستغل الشيطان الراهب كأداة له . ولقد شاعت فكرة الوحش كممثل للهوية بين الشيطان والراهب في دعاية الإصلاح الدينى . وأمكن التعبير عنها في صورة بسيطة كعتوان لأحد الكتب التى ألفها بافيلويوس جيغيناخ (١٥٢٢) . وفيها يظهر راهب بمخالب كبيرة تحت ودائه الرهبانى . ويرجع هذا النوع من التصاوير بالذات - فيما يحتمل - الى المثل الشعبى الذى ظهر قبل حركة الإصلاح ، وربط بين الرهبان والشيطان ، عندما قال القروى : « قلة البخت لها فلان عريضان » لدى رؤيته الراهب قادماً ، وتنقلنا صورة الراهب كشيطان متخف الى ملمح آخر للوحوش في الدعاية ، قلبت فيه الفكرة رأساً على عقب ، واعتبر الطابع الانسانى للخصم قناعاً يستتر وحش وراءه . وكانت هذه الفكرة هى التى نشرت فى صحيفة كبيرة من ورق الجايز وصورت الكسندر السادس وله ذيل عندما رفع ينكشف البابا على حقيقته . (شكل ١٠) .

ومن بين أشد الكتب إثارة للاهتمام من بين المؤلفات المثيرة للخلاف والتى ضمت بعض الرؤى ، كتيب صغير نشره قس نورنبرج (١٥٢٧) : « النبوة العجيبة للبابوية » . وقد استند الكتاب على مؤلف ينسب زيفاً الى يواقيم (**) وقد اكتشف الراعى أوزياندر (***). نسختين منه فى مكتبات نورنبرج ، ويتألف الكتاب من مجموعتين من النبوءات المصورة . وتحتوى كل مجموعة على ١٥ صورة ، وتمثل كل منها البابا مصحوباً بعبارة ممثلة

The Devil's bagpipe.

(*)

(**) اسم الكتاب النبوة العجيبة للبابوية لاندرياس أوزياندر Osiander

(***) أما الكتاب الذى ينسب زيفاً له ، فلهذه العبارة :

Vaticania de summis pontificibus.

لجانِب من شخصيته على شكل فزوة * وتركزت هذه النبوءات على البابوات
المقدسِين والمدنِسِين ، كما أشارت الى بابوات المستقبل الذين ينتظر قيامهم
بدور المسيح الدجال ١٠

والظاهر أن أوزياندر (*) لم يكتفِ بالتعقيب الذى ورد فى النسخة
التي اكتشفها ، فلقد فسرها تفسيرا للمنظور اللوثرى ، فكيف نبوءاتها حتى
تنوأم واحتياجات الدعاية الانجليكانية * ولم يحتفظ كأساس لطبيعته بأكثر
من ثلاثين صورة ، وأضاف لكل صورة تعقيبا مقتضيا ، مصحوبا بإبيات
من الشعر ليهانس زاكس * ويثير هذا الاجراء التساؤل عن مدى الجدوى
التي نسبها أوزياندر للطبيعة النبوية للأصل ، ومن المؤكد أن تهيئه
لطبعة ١٥٢٧ قد حل طابع التشكك كما يبين من قوله : « على المسيحيين أن
يتلقوا العلم من الأسفار المقدسة فيما يتعلق بالأشياء التي ينتظر حدوثها »
أما فيما يخص الأحداث اقرية العهد هنا الآن فإننا نلاحظ انثناء الناس
الى الكلمات والنبوءات الأدعية بقدر أكبر من اهتمامهم بكلمات الله ١٠٠٠ -

وتصور أوزياندر مؤلفه كنبوءة مصورة ، فلم يعبر عنها بالكلمات ،
واكتفى بالصورة وحدها ، واستغنى عن النص المكتوب باعتبار الصور أقدر
منه ، كما حدث فى كثير من الأحيان ، ومن هنا جاءت اساءة تفسير النبوءة *
ولتقديم العون للبسطاء أضاف أوزياندر بعض الشروح ، وإن كان جميع
العقلاء سيرون أن الصور لا تحتاج لأية اضافة * وقصارى القول فقد بينت
هذه الصور خط سير البابوية منذ تحولت الى طغيان الى نهاية العالم .

وتعد التشيرة التي ألفها أوزياندر محاولة تثير الانتباه لابرار الأصل
الزائف الذى ينسب ليوافق وتحويله الى نبوءة عن الحركة الانجليكانية ،
والربط بينها وبين الأحداث ، واضفاء طابع الشرعية على النبوءة ، وهناك
وجهان لهذا الاجراء * وتمثل الوجه الأول فى القول بأن النبوءة القديمة
قد صدقت عندما ظهر لوثر ، وما تلا ذلك من أحداث فى عشرينات القرن
السادس عشر ، وما الحركة الانجليكانية الا وعد اتخذ شكل الرؤية باعتبار
الجو قد أصبح ملائما لبلوغ العصر الأخير قبل ظهور المسيح ، وتشترك
النبوءة العجيبة هي والأعمال الدعائية الأخرى فى توصيلها الى روح الرؤى
التي سادت العصر * ولقد حار المفكرون والكتاب سواء تناولوا الكلام
عن الشهب أو الاقترانان والنذر والوحوش والرؤى والنبوءات ، فمن تقسم
مقدار المصادقية التي تنسب لهذه الظواهر ، وأدى تفور حركة الإصلاح

(*) Oslander (١٤٩٨ - ١٥٥٢) من علماء اللاهوت الألمان ، وقد اثار
مؤلفاته خلافات عميقة ، وقد رفضها ميلانتون .

من الخزيبات الى ظهور محاولات للتفسير الروحي ، غير انها اعتمدت اعتمادا كبيرا على الايمان الحرقي باحتمال تقبل مثل هذه الاشارات لاكثر من تفسير ، وهكذا لم تنقطع الدعاية الانجليكانية عن مواصلة الشعور السابق للاصلاح ، ولعل الأرجح هو أنها استغلتها ، وعلى ضوء المشاعر الدينية التي أثارها ، يمكن القول بأن الدعاية قد آكمت مقومات الاعتقاد الشعبي ، وهدت نطاقه .

المراجع

Peter Blickle, *The Revolution of 1525 : The German Peasants' War - From a New Perspective* (1981).

Peter Burke, *Popular Culture in Early Modern Europe* 1578.

Natalie Z. Davis, *Society and Culture in Early Modern France* 1978.

Roland C. Finucane, *Miracles and Pilgrims : Popular Belief in Medieval England* 1977.

A. N. Galpern, *The Religions of the People in Sixteenth Century Champagne* 1976.

Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms : The Cosmos of a Sixteenth Century Miller* 1980.

Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc* 1974.

James Obelkevich (ed.) *Religion and the People 800-1700* (1979).

Steven Ozment, *The Reformation in the Cities* 1975.

عهد الملك هنري الثامن

ج . ج سكاريسبريك

أحدث حكم هنري الثامن تغييرا في وجه إنجلترا قاق ما أحدثته
اية حادثة وقعت بين الغزو النورماندي والثورة الصناعية ، فلقد استهل
هنري الأحداث التي غيرت بدرجة عميقة وباقية السياسة الخارجية
الانجليزية والحكومة الداخلية والعدالة والدين ، وقد احبه شعبه ، ولكنه
لم يحرص دائما على تحقيق افضل مصالح هذا الشعب ، واثبت
مستشاروه بالمعيتهم . ممن دان لهم بالكبر قدر من نجاحه انهم كانوا اكثر
ولاء له ، من ولائه لهم ، ويتضح بعد التمعن في البحث احتمال الاختلاف
حول الحكم على منجزاته . فلقد وعد باكثر مما اعطى ، ودمر بمقدار
ما انشأ ، وادت سياسته الدينية الى احداث تصدع في الأمة ، وتعرضت
الموارد المخصصة للتعليم والخير للخفض الشديد ، ولحق بإنجلترا
خسائر جمة في عظماء شخصياتها من رجال ونساء ، وبدد ثقات فنية
ومعمارية ، واستولى على ما بدد واضافه الى ثروته الخاصة ، وعاد حل
الاديرة الانجليزية بعواقب عكسية وخيمة على دخل الكليات والكنائس
والكاتدرائيات والجامعات . واستغل هنري الكثير من ثرواته المقنصة
في الاتفاق على الحرب مع فرنسا وتمجيد اسمه ، وزاد من معاناة
الشعب الانجليزي ، ويبدو الحكام البروتستانت في القارة الأوروبية
بالمقارنة به أكثر سخاء واتصافا بالروح البتاءة . ومن آيات ذلك قيامهم
بسداد مقابل ما صادروا من ممتلكات وأراض تملكها الكنيسة .

وكان قد بلغ السادسة والخمسين من عمره عندما فارق الحياة ،
وحكم زهاء سبع وثلاثين سنة وثمانية شهور . واستطاع الاستمرار على
قيد الحياة رغم ما صادف من أعياء ومحتالي وحمران من الرعاية
البابوية وتمرد وتهديد بالغزو . فلقد مات في فراشه ، ونقل عرش
ملكه بكل اطمئنان وسلام الى وريثه . واكتسب لقب « حامى الايمان »

نقل من كتاب Henry VIII تأليف J. J. Scarisbrick (١٩٦٨)

التي مازال ملوك انجلترا يزعمون به . والف كتابا مازال يقرأ بين
الفينة والاخرى ، وابدع لحنا غنائيا ما زال يغنى ، وشن الحرب على أعداء
انجلترا القداسي . وقاد بنفسه هجومين على قرنسا ، واستمر زهاء
اربعين سنة من الشخصيات التي يدوي اسمها كالطبل في شتى أنحاء
أوربا . ويحسب لها كل حساب عند النظر في أمورها ، ويتخطى
بديبوماسيته كل عقبة تعترضه مثلما لم يفعل أكثر من قتلائ من أسلافه
ان وجدوا . ولقد تجدد البابا والامبراطور ، وأسس كنيسة قومية في
انجلترا وايرلاندة خاضعة لسلطانه ، ومحا من الوجود ألف دار من دور
العبادة من موطنه ، ومن بقاع ايرلاندة الخاضعة له ، وصيغ المملكة
الانجليزية بصيغة وقور عميقة ، ورغم تحطيمه الكنيسة العلمانية في
انجلترا ، وازهاقه أرواح الرهبان والكهنة ، وتحكمه في المنشدين ،
إلا أنه نشر الأسفار الشعبية المقدسة - بعد تردد - باللغة الدارجة ،
ولعل هذا قد حدث دون قصد ، وإن كان قد صمم على ذلك ، وقاد بلاده
نحو حركة الإصلاح الديني الأوربي ، واتبع هذه الحركة اتباعا كاملا
أثناء حكم ابنه وابنته الثانية ، كما أشعر شعبه بأحاساس جديد بالوحدة
الانجليزية الصحيحة عرضا عن الشعور بالتبعية للبابا والخضوع
لرعايته ، بعد أن حرر الانجليز من الخضوع للبابا . وعلى حد قول هنري
الثاني : « لقد اعتدت انجلترا بعد اعادتها للساحة الأوروبية وتعضدها
للقوى الحاقلة الهائلة للاتجاه البروتستانتي الأوربي ، والتي أعلنت في
ذات الوقت عن تنكرها للولاء لأي سلطة خارجية ، بعد حكمه - وبلا مرا -
الى تحقيق وحدة كلية سياسية جديدة بفضل القضاء على الكنيسة المستقلة ،
والنجاح في دمج ويلز في نهاية المطاف ، وتهديد حريات عديدة ، واحياء
المجالس المحلية في الشمال والغرب التي يشرف عليها المجلس الخاص الذي
استطاع في أربعينات القرن السادس عشر توطيد نفسه ككيان علوي
تنفيذي قادر على كل شيء ، ويتعين أولا الانشادة بفضل توماس
كرومويل الذي زود حكم انجلترا بالكثير من « القدرة على ادارة دفة
الحكم » . فلقد انصف الجهاز الاداري بعظم كفايته وقدرته التي
فاقت قوته في أي عهد مضى . وتميز أيضا النظام القضائي
(بفضل ولزي الى حد كبير) وقد بذل - في أغلب الظن - جهد كبير
لتهذيب المجتمع ، بعد أن ساد العنف ، وأمكن كبح جماح الدهماء
ومتزعميهم في الشمال والغرب ، أي في المناطق النائية من البلاد .
وساعد الوجود القيادي لهنري والمكانة المرموقة لبلاطه والسلطان المتزايد
لاتباعه في الحكومة المركزية والحكومة المحلية - الى حد كبير - على
تدعيم صفوف قوته ، التي كانت تعزز صلته برعيته ، والتي

كثيرا ما مرت يهود كانت فيها أشبه بالمستنقع ، دائمة الطفح ، وعندما اقتضت الضرورة كان هنرى يتصدى للولائم المحلية ويوقفها عند حدها . ومرة أخرى نقول ان اتجلتروا لم تشهد امتدادا لسلطة الدولة وتغاضيا تماثل ما حدث فى ثلاثينات وأربعينات القرن السادس عشر . ولم تظهر من قبل مؤلفات قذة كالموسوعة التى أمر بتجميعها (*) وقرض أنظمة خاصة بتعيين الرؤساء ، وطريقة تعاقبهم لشغل الوظائف العامة . وقد برصادة دور العبادة وتوزيع ممتلكاتها ، وقرض ضرائب باعطة على اراضى عامة الناس والكنيسة ، وحشد قوات كبيرة لشن عمليات بحرية وبرية . وشملت جميع هذه الخطوات هى والثورة الكنسية والعقائدية التى حققها ، عرضا مركزا للسلطة وتجميعها تحت قبضة شخص واحد على نحو لم يحدث حتى ذلك الحين ، ولو صبح وصف المستحدثات الادارية فى سنوات حكم كرومويل (وبعد ذلك) فانها كانت رجعة الى المساواة الوسيطة للحكم على الطريقة البيروقراطية خارج البيت المالك ، - بعد تركيزها الشديد فى أيدي هذا البيت سنوات طويلا - بدلا من تسميتها بالحادث العبرى . الا أنه سيجل من الحقيقى القول بان انشاء أربع محاكم مالية جديدة قد دعم قبضة الحكومة المركزية وسيطرتها على المملكة . وأخيرا فانه لم يسبق أن اضطلع البرلمان من قبل بمهمة تنفيذ مثل هذا البرنامج واصدار تشريعات مماثلة فى اتساع مداها وآثارها . كذلك التى صدرت فى لائحة القوانين الصادرة بين ١٥٢٩ و ١٥٤٥ . ولقد تضمن هذا البرنامج لوائح الاستئناف القضائى ولوائح سيادة كحل الاديرة ومساعد الانشاد الدينى ، وقوانين الخلافة على العرش ، والخيانة ولائحة البنود الستة وأول قانون للفقراء . وهكذا يتضح مدى الأثر البعيد الذى تركه حكم هنرى فى شتى الانحاء على العقلية الانجليزية والوجدان الانجليزى ، والذى فاق أثر كل حادث آخر فى تاريخ إنجلترا فى الحقبة التى تقع بين قدوم النورمانديين وظهور النهضة الصناعية .

★★★

كان هنرى شخصية عاتية مهيبة الطلعة بعيدة الأثر ، وبدا على الأقل لبعضهم ممثلا لكل ما يتطلعون اليه : ملكا شامخا فظا ، وطنيبا وثاقا من نفسه ، يسود بلاده ولا يخشى أحدا ، وعلى نهاية حكمه المديد ، ورغم كل شيء ، فانه ظل يتمتع دون ريب بوافر الاحترام والاحبة ، التى ربما بدت مثيرة للدهشة حقا ، ولقد رفع النظام الملكى الى ما يدنو من عبادة الأوثان . فنظر اليه على أنه خلاصة للروح

الانجليزية (*) ، وبؤرة تجمع روح القومية المتفتحة . وبعد أن رحل .
لم تتكرر سنوات حكمه بدرجة ماثلة قط .

ولكن ورغم كل قدراته المبهرة ، ورغم ما أظهره بلا شك - أحيانا -
من سحر وسماحة ووداعة ، ورغم كل ما كان يوسع منه ونقبه من
مشاعر ، إلا أنه من الصعب تصور إقدامه على أى فعل دال على الكرم
الحق والخيرية الحقة . ويعصب أيضا أن نفترض تمتع حتى من نعموا
بتقديره وإطمانوا ظاهريا مثل جان سيجور أو توماس كريسر بخصانة
تحوّل دون إزاحتهم لو بدا له أى نفع وراء مثل هذا الإجراء . ولم يبد
استيعاب تعرض العديد من افتدوه بأدراجهم ومشجوه الكثير ، ولكنهم
طرحوا جانباً ، لنفس المصير ، وفى بعض الأحيان اتخذ صورة الشخص
الذى يحس إحساسا صحيحا بمزاج شعبه وعقليته - رغم جميع الصفات
التي اتصف بها ورغم ما فعله للمقربين منه - وأنه اضطر كملاذ أخير
إلى عدم التنازى عن أنفعل بعض الأشخاص رغم اتفاقه غريزيا معها على
الدوام ، غير أنه ليس متى اليسير تجسيم هذه الصورة الخيرة . والقول
بأن كبح جماح هنرى عن طريق مشاعر رعاياه كان أمرا ميسورا قول
صحيح ، (وحدث ذلك فى السنوات ما بين ١٥٣٠ و ١٥٣٢) ولكن
الزعم بأنه كان يرى السياسة بمنظور عقلية شعبية ، أو أنه كان يتوقع
أن تعزل مثل هذه النظرات إرادته ، على نحو جدى ، ولفترة طويلة ،
يحتمل الشك . ولربما كان صادقا عندما قال أمام البرلمان ١٥٤٣ :

« أنا لن نقف فى أية لحظة وقفة متعالية بحكم منصبنا الملكى مثلما
حدث فى عهد البرلمان . فأنا بمثابة الرأس وأنتم الجسد ونحن شركاء
فى جسم سياسى واحد » . بيد أن تشبيه الرأس والجسد كان يحمل
معانى متضاربة ، فنحن إذا نظرنا إلى مخططاته لن نستبعد فعلا أن تكون
الرأس هى المهيمنة والجسم هو الذى يطيع ، وإن كان علينا أن لانسى
أن « الزبان » يوجد فى الرأس ، وليس من شك أنه كان يستعين بالبرلمان
لاعتماد تشريعات برنامجه الخطير ، وما كان ليخطر بباله قط أن يفعل
غير ذلك ، ولكنه ما كان ليتوقع قيام البرلمان - مهما بدا فى ذلك من
صعوبات من حين لآخر - بحزمه ما يرغبه جديا ، مثلما لا يتصور
إقدام أية هيئة قضائية على رفض ادانة شخصية سياسية هامة .

لقد دفع هنرى انجلترا ثلاث مرات لمعاربة فرنسا ، حروبا لم تكن

منها الا القليل ، اى مالا يزيد عن ماوى كلب بولدوج (*) كما يقول الانجليز ، وجساه دولى هامتى ، وترك عسلافة اجنبرا باستكنفده .
 التى لم يتناولها بحذق ، فى حالة اضطراب دموى ، ففى أغلب سنوات حكمه تجاهل تماما العوالم الجديدة وراء البحار مفضلا عليها بدلا من ذلك متابعة طموحاته العتيقة عبر القنصل (بحر المانش) مما عرض القوة البحرية للوهن لاكثر من جيل . حقا لقد حاول فى احدى المرات (١٥٢١) تحريك شعبه لاتباع الرحلات الرائدة للمكتشف كابوت (**) ولكنه فشل . ولم يخطئ هنرى عندما تركزت التجارة الانجليزية الخارجية على تصدير المنسوجات غير المكتملة الى انفرس (بهولاندة) مما ساعد على انتعاش هذه التجارة بسرعة فائقة ، وادى ذلك الى احجام التجار عن المخاطرة فى اى مكان آخر ، غير أن الرحلات الانجليزية ١٥٧١ و ١٥٢٧ و ١٥٣٦ ، ودفاع روبرت ثون عنها توخى باستمرار التعلق بأفكار « كابوت » او كابوتو ، ولو تنبه هنرى لهذا الأمر لما كان من المستبعد - بالتأكيد - أن ينهض بهذه المهمة وينجح فيها .

ولقد تردد القول بأنه أساء تناول قضية طلاقه ، وهذه مسألة تحتل الخلاف فى الراى أيضا ، لأنه بالرغم من وضوح تليفه لانجساب ولى عهده ، كما أثبتت الأيام ، الا أن هنرى قد عرض انجلترا لخطر سياسى داهم عندما أنكر زواجه الاول . وربما تفادى ذلك لو أنه رضى بالأمر الواقع ، واكتفى بترك وريثة ناضجة قادرة على حمل رسالته بعد رحيله ، ولو أنه مات خلال السنوات الواقعة بين ١٥٢٧ و ١٥٣٧ ، يعنى فى الفترة التى تقع بين اعلان الطلاق ومولد ادوارد ، لما كان من المستبعد حدوث أزمة شنيعة مع ماري . قلعل اليزابيث دوقة ريشموند بعد ١٥٣٣ كانت ستهتدى هى وآخرون بعد ذلك على انصار لهم وخصوم . ولو أنه مات فى الحقة التى تفصل بين موت آن بولين ومولد ادوارد ، يعنى فى اللحظة التى لم يكن له فيها ولى عهد شرعى ، لما كان من المستبعد أن لا يترك فراغا كبيرا . فلقد ظلت مسألة الخلافة زهاء عشر سنوات غير مستقرة لدرجة خطيرة ، ومع هذا فقد شعر هنرى بالارتياح بعد أن استخلف وريثا صغيرا ، وادت الاضطرابات الشرسة التى صعبت حكم ابنه والنتيجاح السياسى المحفوظ لابنته الصغرى الى ظهور موقف يدعو الى السخرية من

Un gracious dogholes.

(*)

Giovanni Caboto (**) John Cabot - من اصل ايطالى اسمه الاصلى

اشقره تيان حكم هنرى السابع فى اكتشاف جزيرة داس بريتون ١٤٩٧ أو عن أهله اسيا .

زيجاته المتعشرة ، ولو أن ماري كانت الطفلة الوحيدة واعتلت العرش ١٥٤٧ بعد أن أمضت فترات صباها وينوتيتها على نحو طبيعي ، وتزوجت زوجا سعيدا « ببول » مثلا لما تورط هنرى فى بعض اساءات التصرف مع شعبه . وليس من العسير تقدير لماذا شعر هنرى بالهم ١٥٢٧ ؟ لقد كان الملك معجوما آنذ بمشكلة الخلافة على العرش ، وأقصد بذلك أنه حاول حلها ولكنه فشل فشلا ذريعا زهاء عشر سنوات . ولم تحل هذه المشكلة حلا موفقا فيما بعد .

لقد شهد الحكم الذى حقق تكاملا سياسيا واضحا للمملكة تصدعا دينيا متآنيا من نوع لم يعرفه من قبل المجتمع الانجليزى ، وما لبث أن اشتدت مرارته وازداد تعقيد ، وجر فى ذيله تصدعا فى جميع مستويات هذا المجتمع ، وفرق بين الجار وجاره وبين الأب وابنه ، وخلق حالة من التفكك لم يشك من البرء منها تماما حتى الآن . ولم يكن مستبعدا حدوث ذلك على أية حال ، على نحو أو آخر ، فليس هناك أى شئ يقودوه عزل انجلترا عزلا دائما عن أوروبا ، بعد جنوحها الى البروتستانتية ، ولكن تبقى هناك إحدى الحقائق التى لا تحتمل النزاع ، وهى بدء امتداد التمزيق إبان حكم هنرى وغم محاولاته خلق وحدة قومية تلتف حول رئاسته العظمى ، ان هذا الملك ، الذى كان أغنى ملوك العالم المسيحى ، وبدا وكأنه قد أنقذ الناج الى الأبد من تكرار المضائق المالية التى ألمت به فى القرن السالف ، قد ترك بلاده ترزح فى براثن الدين . ان هذا الملك الذى أبدى استعداد الدائم لاستعراض رعايته الأيوية للكونولث قد أذنب عندما تحرش تحرشا خطيرا وعيث بأرغف أعصاب المجتمع وأشدما حساسية ، يعنى عملة البلاد ، فأقدم على تخفيض قيمة العملة الانجليزية على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ البلاد ، حتى يحصل على تمويل سريع لحروبه ، وليس هناك من ينكر أثر محاولة بخس العملة الفضية فى تنشيط التجارة مع انفرنس ، أو ينكر إرجاع ما حدث من ارتفاع فى الأسعار فى القرن السادس عشر - وهذه ظاهرة أوروبية - الى زيادة عدد السكان وازدياد سرعة تداول النقود - وهذه العوامل فى ذاتها كانت نتيجة لمؤثرات شتى كالضرائب الباهظة والائفاق الحكومى والأثر الفعال السريع لارتفاع ثمن الأرض بعد التهافت على شرائها ، واتساع نطاق التجارة ، ومع هذا فإن الزيادة المباشرة فى مجموع الأصناف المتداولة فى الدورة الاقتصادية والتي ترتبت على الانخفاض كان لابد أن تعجل بتسور انجلترا فى فخ التضخم وقفزاته ، واتضح على طول المدى أن العبث بالعملة مخاطرة جسيمة .

لقد وصف هنرى نفسه بالشخص القادر على تخليص الكنيسة الانجليزية من أى ارتباط ، غير أن اسرافه فى التسيد كان أشد وطأة من صراعه البابوات ، ويكشف ما تضمنته بنود القيود عن العبء غير المحتمل والذي يتوء عنه أى كاهل للضرائب التى فرضتها البابوية ، إلا أن اللائحة الضريبية التى صدرت ١٥٣٤ قد بلغت فى أغلب الظن عشرة أمتال ما كان يدفع من ضرائب سنوية من رجال الكنيسة لروما قبل أن يحرم هنرى ! ، وبلغت حوالى ثلاثة أمتال المبلغ الكلى الذى دفعوه حتى ذلك الوقت ، أى ما دفعوه من قبل للملك والبابا معا ، وبذلك يصح القول بأن البابوية كانت أهون الشرين فيما يتعلق بالضرائب ، ان جاز القول بأنها لم تتمتع بأية مميزات أخرى .

لقد ازهى هنرى أرواح أفذاذ من الرجال والنساء من أعمال كاترين الأرجونية وتوماس مور وآسك (*) وكرومويل ، وساق الكاردينال الأكبر فيشر الى الترحيب . وكما كان يشتهي تكرار هذه التجربة آخرون مثل بول ، وفى غضون سنوات قليلة اختفت مشات الابنية الرائعة ومن بينها أروع آيات الجمال فى هذه المملكة على حد قول آسك ، واختفى أيضا العديد من المدن القليلة العريقة والتى ما زالت آثارها شامخة ، اختفت من على ظهر البسيطة بعد أن سادتها وزينتها طويلا ، على أن هذا الحق الكامل فى الحاق الدمار الذى أشعل هنرى فتيله لم يقتصر على تهشيم الأحجار والعقود والأبراج والمنارات والمستلات ، ولكنه طال أيضا الزجاج الملون والتمائيل ومقاعد الكورس والستائر والأطباق والألوية الكهنوتية ، وجميع المنتمات الفنية التى تعد من مفاسر هذا العصر ، ولعلنا لن نستطيع حصر النفائس التى فقدتها كل مدينة فى إنجلترا وكل ركن من أركان الريف فى السنوات الثلاث ، أو الأربع التالية لسنة ١٥٣٦ ، وليس بمقدورنا أيضا تصور شعور العمال ممن راوا أو سمعوا عن أنقاض إحدى الكاتدرائيات الكبرى بعد أن تحولت الى أكوام من الرصاص والأحجار والآتربة . ولعلنا سننجز أيضا عن تخيل توقعات الحجاج للمعجائب والمبهرات التى ستبهر أعينهم عند زيارة الأضرحة والنصب التذكارية التاريخية التى أقيمت لأمتال القديس توما الاكوينى فى كانتربرى ، وللقديس سوزين (***) فى ونشستر وللقديس ريتشارد فى ششستر وللقديس كاتبرت فى دورهام بعد أن

(*) من أمثال Fountains و Rivevaux و Wimborne
Tewkesbury و

(**) ومع جميعا على وجه التقريب من مشاهير رجال الدين الانجليزى الأوائل

أمر هنرى بإزالتها من الوجود ، أن الرجل الذى بنى الآخرين من ملوك
تيودور فيما شيد وبنى من آيات (وأن لم يبق منها الا القليل) هو نفسه
الذى دمر أجل الصور وأبهاها ، وغير ذلك من الأعمال الفنية ، والتي
فانى عندما ما دمره البيورقان ، ولم يتكرر منذ غزا الدانمركيون انجلترا
أن تعرض للتدمير الكثير من المزارات المقدسة والعديد من أحداث تهشيم
التفائس مثلما حدث على عهد هنرى الذى ضرب الرقم القياسى فى هذا
المضمار .

وما من شك أن كثيرين قد شعروا بالنيطة عندما شهدوا هذه
الأحداث ، ورأوا كيف تخلت الأمة الانجليزية عن جانب كبير من ماضيها .
فلا بد أن يكون أنصار ارازموس قد صادفوا أشياء كثيرة تستحق ثناءهم .
والأمر بالمثل فيما يتعلق بالمتلهفين على وضع اليد على الأراضى المنتزعة من
الرحبان - ونذب بعضهم الخطوات التى قطعها انجلترا فى سبيل
الاعتناء الى دين بالمعنى الصحيح ، والتى اتسمت بالتردد والحيرة مما ادى
الى تعذر مصافقتنا بدء اقتلاع الكثير من الشرور العتيقة الا فيما ندر .
وتعرضت التعددية الكنسية وعدم الالتزام بالاقامة فى مكان العمل لجانب
يسير من الانضباط وكبح الجراح ، مما صعب القضاء عليها . وتزايد عدد
الجهال من القسس ، الذين لا يعرفون كيف يعطون ، واتخذت الصدارة
مظاهر أخرى كمصادرة الأمتعة الشخصية وسقط المتاع وانتزاع الألقاب
التي صنعها الانسان لتشريف من يشغلون الوظائف العليا بالكنيسة
كلقب رئيس الشمامسة ورؤساء الأبرشيات ، ونهب قصور الأساقفة
والحضرين فى الكنائس ، والخلاص من القانون الكنسى القسى (كما كانوا
يقولون) بالإضافة الى باقى الحثالات البابوية التى خلفتها الكنيسة
الرومانية كضرائب العشورية وصكوك الحرمان من الفجران ، والمجموعات
الثلاثينية لخليط القداسات والمرثيات والزيت المقدسة والتبريكات
والشموع المقدسة . ولم تبد حركة الاصلاح فى نظير الكافة قد بدأت
حقا . وشكا أصحاب خدائق الكروم من عدم وجود عمال لحصاد
محاصيلهم . فلم يتبق من العمال الأمناء المخلصين الا قلائل ، ولم يظهر
« الرأس الأعظم » ، يعنى هنرى ، الا اليسير من الاحساس بما يتطلبه
العمل المراد انجازه فى سبيل الله ، فقد اتخذت الأولوية ازالة مخلفات
أجيال عديدة من الاتعافات التى خلفتها روما . ثم اتضح فى آخر الأمر
أن عناك شعبا جاهلا جائعا يتحتم اطعامه .

غير أن ثمة اتهاما آخر بدأ لبعضهم أكثر خطورة . ولابد من توجيهه
للملك . فليس من شك أن هنرى قد أيقظ الآمال ، عندما ركز جهوده

الانتقامية على الكنيسة الانجليزية . وبخاصة ضد نظام الرهبنة الانجليزية . أفلم يكن من واجبه أن يستثمر الثروات التي كانت في خزائن أديرتها آنذ لأغراض جادة ، يعني للغايات التربوية والاجتماعية . فلم يسبق إطلاقا أن أتاحت القرصة لأحد الانجليز لكي يتمتع بسلطة كبرى تساعد على توجيه مثل هذه المميزات الكبرى - والتي مستودم طويلا - لصالح الأمة مثلما حدث لهذا العامل عندما وقعت بين أيديه مثل هذه الثروة الضخمة والأراضي الشاسعة التي كانت تحت اجرة الرهبنة الانجليزية ، ولم يسبق قط أن تمتع أى ملك بحق التصرف في هذه الاشياء تبعا لمشيئته . ألم يكن باستطاعته الاستفادة من مصادر ثروات الأديرة لبناء أعداد كبيرة من المدارس والمستشفيات ، ومنع الجامعات هبات سخية ، وإنشاء طرق علوية ودور خيرية ، وربما شن حملة كبرى ضد الفقر . ألم يتمكن ولزى ذاته وجون فيشر وريتشارد فوكس - مع الاكتفاء بذكر كبار معاصري الملك هنرى - من استثمار هبات الأديرة في أهداف تعليمية ؟ - ولو صح أن هنرى كان يرغب في اتباعهم ، لكان يوسعه الاقتداء بهم والتأسي بهم . فلا ننسى أن الحركة الهيومانية في عصر النهضة كانت معنية بالتعليم (في مختلف مستوياته) وبالعادلة الاجتماعية . لقد عاش هنرى في عالم كان كبار أعلامه من أمثال ارازموس وهور وخلفائهما ينادون بإصلاح التعليم ، ويحتجون بفضب ضد المعاناة من الفقر الذي تسبب الأثرياء النهمون في حدوثه ، وعلى الرغم مما زعم عن اتصاف المجتمع النثودورى بالمادية ، فانه طالما كشف عن حماسة ملحوظة للخير ، ولا يناقسه في هذا المقام غير القرن التاسع عشر والقرن العشرون من حيث الأهمية في تاريخ التعليم الانجليزى . وفضلا عن ذلك ، فيبدو واضحا أن الإصلاح الدينى في أوروبا قد خص أغراض الخير بنصيب أكبر من الثروات (المصادرة) من الرهبان التي استقلت في إنشاء المدارس والمستشفيات . فتفوقوا في هذا الشأن على ما فعله هنرى الثامن .

وفي ١٥٣٣ ، طالب توماس ستاوكنى بالإستعانة بشن محصول النمار الأولى للكنيسة وضريبة العشوريات التي تفرضها ، للتخفيف عن الفقراء ، واقترح تخصيص جانب من دخل الكنيسة لهذا الهدف ولعدم التعميم ، وبعد ذلك يستوات ثلاث ، استحث ستاوكنى كرومويل لتحويل الأديرة التي كانت ما زالت في حالة سليمة الى جامعات صغيرة ، واقترح اقامة بعض المشروعات الخيرية ، الجليلة الأثر من عائد الكنيسة الدنيوية والأراضي المصادرة المملوكة للأديرة ، وصاحب هذا الاقتراح كاتب غير

معروف ، وطرح رايوزسلي (*) قائمة بالمشروعات التي باستطاعة ملكه النهوض بها اعتمادا على ثروات الأديرة ، مع ترك عشرة آلاف مارك جانبا لإنشاء مستشفيات جديدة ، وإعادة ترميم المستشفيات القديمة ، وتخصيص عشرين ألف مارك كمعون للجيش ، وخمسة آلاف مارك لإنشاء طرق علوية ، وما أشبه ، وبذلك تتوافر فرص عمل للقراء ، وما لا يتكر استجابة هنرى بالذات لهذه الأهداف السامية . وبعد حل الأديرة الصغرى ١٥٣٦ ، اعتقد بعضهم أن الأمر سينتهي عند هذا الحد ، وأن الدور الباقية لن تمس بسوء ، خصوصا بعد أن نص قرار الحل على أن هناك أديرة كبيرة ومتنوعة في هذه المملكة تتميز بالوقار والجلال ، ومن نعم الله أن الدين يراعى فيها مراعاة حق ، وربما كان هنرى آنئذ يتوى مخلصا أن لا يذهب أبعد من ذلك ، كما يبين من نفيه في يناير ١٥٣٨ للشائعة التي سمعها في كمبردج عن مصادرة جميع الأديرة ووصفه لها « بأنها فارغة ولغو وتسيء إلى صورة الملك » ، ولقد كذبت هذه الشائعة في صحيفة رسمية صدرت بعد ذلك ببعض شهو . وفي يوليو ١٥٣٧ أعاد هنرى بنفسه إنشاء بعض الأديرة ، ودار الراهبات التي زارها للصلاة من أجله ومن أجل الملكة ، وفي وقت متأخر عن ذلك (مايو ١٥٣٨) أنشئت دار أخرى للراهبات ، وعلى الرغم من أن تكذيب لايتون للشائعة كان ضريبا من الرياء لأنه حتى عندما جاهر بذلك ، كان قد أقدم على استحثاث رؤساء الأديرة على الاستسلام ، إلا أن ما قام به هنرى من تصرف غريب بإعادته إنشاء الأديرة بعد أن قرر إغلاقها ، قد جاء دليلا آخر على مدى تخطيطه ، وعلى أن حيلته لم تستند إلى أي قدر من التروى ، وعلى أية حال ، ففي بواكير ١٥٣٨ ، كانت المرحلة الأخيرة في عملية الإزالة للأديرة في طريقها للتنفيذ ، وكانت مصحوبة بعملية قمع للرهبان ، وقبل ذلك لم تتمتع هذه الأديرة الانتباه ، وفي مايو ١٥٣٨ ، أقر البرلمان القرار التالي للحل ، وتضمن أيلولة جميع ممتلكات الأديرة المصادرة منذ ١٥٣٦ ، أو ما سيصادر مستقبلا ، للتاج .

وهكذا حدث التصديق بكل وقار على ما زعم هنرى وأعوانه أنه لن يحدث أبدا ، ولكن البرلمان لم يستسلم بسهولة ، ففي ٢٠ مايو ، أرسل ماريلاك لفرنسيس يخطر به مناقشة مسألة مصادرة الأديرة الباقية ، وبأن الأعضاء يرغبون تحويل « أديرة بالنات » إلى أسقفيات وإنشاء مدارس ومستشفيات ، ومن هنا قرر البرلمان اهتمامه المطلق بما تملكه الأديرة الانجليزية من أموال ، ويوجب عدم تبديدها ، وبدا

(*) Wriothesley (١٥٧٢ - ١٦٢٤) من رجال العيامة .

من المؤكد أن لاتمر مثل هذه الآراء الخطرة بسلام دون تعرض للاخمد ، وربما القمع ، ومن ثم ففي ذات اليوم الذي أتم فيه المشروع الأكبر لحل الأديرة رحلته عبر مجلس البرلمان ، تم تمرير خاطف لم يستغرق أكثر من يوم واحد لتشريع يدا للوحة الأولى ومن لهجة استهلاله المتحدثة ، كتمنيد للملك بتنفيذ ما يريده ورعاياه ، ومما يثير الاهتمام أن هنري الثامن نفسه هو الذي كتب هذه الديباجة بخط يده .

ونصت المذكرة التفسيرية للقرار الذي ظهر على نحو ضباغت ، على منح الملك سلطة انشاء العديد من الأسقفيات الجديدة طبقا لما يراه ضروريا ، باتباع البرنامج الاصلاحى المعد سلفا ، والذي كان ولزى قد أعد العدة لاتمامه قبل سقوطه بوقت قصير ، ونصت أيضا على الصرف على هذه المشروعات من ايراد الأديرة المزالة . وفي ديباجة القرار ، كتب الراس الأعظم يعرب عن رغبته بعد استئزال هذه الاعتمادات من الأموال المصادرة من الأديرة : « فى زيادة توضيح كلمة الله ، وشرحا ، والاستفادة بها فى تعليم النشئ ، من الأطفال ، ورعاية القسيس فى الجامعات ، وتهيئة سبل العيش للسنيين ودور الاحسان لعامة الفقراء ، ويراعى تخصيص مبلغ من المال لتعليم قراءة اليونانية ، والعبرانية واللاتينية ، وتوزيع الصدقة يوميا على الفقراء ، واصلاح الطرق العليا واعطاء منح لقسس الكنيسة » ، وبذلك لا تكون الاستفادة بقرار حل الأديرة لتحقيق منافع للمجتمع مجرد صيحة لحفنة من حالى القنطة . فلقد أعلن الملك علنا جملة غايات يوجه لها دخل الأديرة ، ودعا أمين بيت المال بفتحها ما يلزم .

وبعد أن اتخذ المشروع صورة القانون بفترة قصيرة ، شرع جمع من الأساقفة (*) فى وضع خطة محكمة لتنصيب زمرة كبيرة من الأساقفة الجدد . ووضع هنرى بنفسه خطة لتزويد ثلاثة عشر كرسي أسقفا بدخل ما يقرب من العشرين ديرا كبيرا . وبذلك يكون قد أعاد تخطيط الخريطة الأسقفية لانجلترا بحيث تصبح كل مقاطعة كبرى مقرا لأسقفية كبرى . وفى حالة المقاطعات الأصغر ، تخصص الأسقفية لكل مجموعة منها ، غير ان هذه الخطة لم تنفذ ، وانتهى الأمر بانشاء ست أسقفيات جديدة ، ومنحت كل أسقفية دورا خاصة بها ، ورئى قيام الرعيان أو القسس بالإشراف على الكاتدرائيات السابقة للإصلاح ، ويخصص راهب لكل ثمانى كاتدرائيات . وهذا اجراء يبدو غريبا فى انجلترا . وبخاصة بعد حل منشآت الأديرة . وورث المسئولون الدينون عن الكاتدرائيات التى أصبحت دينوية الآن اعتمادات الأديرة المأسوف عليها . وتحول

(*) من بينهم : Richard Sompson, Stephen Gardiner

ديوان آخران الى كليتين علميتين . وبذلك تكون الحصيلة النهائية هي تحول ستة عشر من البيوت الدينية السابقة الى شكل أو آخر . فاما طلت مرافقة للكنيسة الدنيوية ، أو استوعبتها هذه الكنيسة . وتضم هذه البيوت الدينية بعض الدور الأثرية ، والتي كان صافي دخلها ، يقرب من ١٥٪ من الدخل الكلي لجميع البيوت . بيد أن هنرى لم يتصف بقدر كبير من الكرم ، كما توحي مثل هذه الأرقام . فلم تطلق المصاحف الدينية الجديدة في الكاتدرائيات الديرية السابقة الا نسبة ضئيلة من دخل الأديرة التي حلت محلها ، وتدنت مكانة الكاتدرائيات الست الجديدة لضالة المبالغ المتواضعة التي خصصت لها ، وكادت تقترب من حال أصغر الكاتدرائيات العلمانية القديمة وأقرها . وترتب على ذلك عدم قيام العرش بإعادة ما هو أكثر من ربع ثروة هذه الدور الست عشرة الى الكنيسة . لقد كانت عطايا هنرى شحيحة ، وازدادت شحاً بمرور الزمن . وتمكن هنرى بإرغامه الأساقفة على بيع الأرض ومبادلتها بده برنامج لنهب الكنيسة العلمانية . وسنرى كيف سيواصل خلفاؤه الاقتداء به والتفوق عليه في هذا السبيل . هذا يعني أن يسترد بأحد الديرين بعض القليل الذي منحه باليد الأخرى ! . وبالإضافة الى ذلك ، ففي سنتي ١٥٤٤ و ١٥٤٦ على التوالي وصفت الكليتان اللتان أعاد انشاءهما (بيرتون وثورنتون) « بالسلطانية » . وبذلك انضمتا الى باقي الكليات التي تمت التضحية بها حينذاك .

ان كل ما تركه هنرى للكنيسة التي يتبوا فيها - برعاية الله - مكانة « الرأس الأعظم » عبارة عن ستة مناصب للأسقفية . وثمانى قاعات للاجتماع في كاتدرائية دنيوية . لم يتفق عليها أكثر من ثلثة من دخلها الأصلي . وفي بعض المواقع ، استمر بقاء بعض كنائس كبيرة برغم صدور قرار الحل ، وواصلت خدمة المدن القريبة ، اما خدمة كاملة ، أو اقتصر دورها على تقديم خدمات جزئية للأبرشية . وفي مواضع أخرى (**) ، كاد أن يؤدي اختفاء دور العبادة المحلية الى خلق مصاعب جمة لأهل المدينة ، مما شجعهم على استرداد الكنيسة بعد دفع ثمنها للعمل ككنيسة أبرشية ، وفي موقع آخر (***) ، أمكن انقاذ الكنيسة باتباع هذه الوسيلة . ولكن ربما تعذر في أماكن أخرى توافر الجراة التي تساعد على القيام بإجراء مماثل . وفي هذه الحالة تعرضت الحياة الدينية العامة للكافة للاضطراب من جراء اختفاء الكنائس الديرية التي كانوا يتعبدون فيها فيما مضى .

Canon's churches.

(*)

(**) كما هو الحال في Malvern, Malmesbury, Bolton

(***) في Tewkesbury

وما من شك أن دور العبادة الدينية لم تكن دورا سمحة تسمح بالانجاء اليها ، أو الاحتماء بها طلبا للمساعدة ، كما يظن في الحكايات الخرافية . ولكن لا اختلاف على الاعتراف بدورها في المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لعدد كبير من المؤسسات أو المرافق التي يطلق عليها اسمها جامعا كالمستشفيات والملاجئ ، والزلات والعيادات وبيوت الصدقة والمستوصفات ، والمستشفيات بالمعنى الحديث ومستشفيات الأمراض العقلية والجذام . واستمر عدد لا بأس به من هذه المؤسسات - وبخاصة بيوت الصنعة - تلحق بدور الطوائف القديمة . ولقد خصصت مدينة بريستول تسعة أو يزيد من الدور من بين الأحدى عشرة دارا لايوا المسنين والمرضى ، وخصصت اكسترا أربعة من سبعة وتيوكاسل ثلاث عشرة دارا ونورويش أربع عشرة كما يغاب الظن . . الخ . ولكن الى جانب ما بقي منها فانه تعرض للتدمير أجزاء متفرقة منتشرة في شتى الأنحاء . وأحيانا ، كانت الدور التي تعرضت للقمع هي أقل المؤسسات انتعاشا . وفي أحيان أخرى ، كما حدث في سان نيقولاس في بوليفراكت ، كان النزلاء يحصلون على معاشات . أما في المواقع الأخرى ، فلا بد أن تكون أحداث القمع قد تركت آثارا البية وموجعة (*) . ولقد تعرضت للقمع أسماء كثيرة رغم التماسات العمدية ، ورجائه أن يعاد فتح الدور التي أغلقت ، واستبقاء الدور التي تسنى لها الصمود ، واستسلم عنرى في نهاية حياته للرجاء ، وكما يبين من رسائله : « لقد ألهمتنا الرحمة الالهية بإعادة سان بارتولوميو لسابق عهدها ، ووهبناها دخلا يفدر بخسمائة هارك سنويا . وهو مبلغ يعتقد المواطنون أنه أقل مما ينبغي ، ولا يكفي لسد احتياجات المستشفى ، ولذا قمنا بمضاعفته » وبعد سنتين اشترى المواطنون « سان ماري » وأعادوا فتحها . وتحتاج قصة المستشفيات الانجليزية ومصيرها في عهد الاصلاح الدينى الى دراسة محدثة ، وعندما تتم هذه الدراسة ، سيبين أن الملك الذى تقدم له آيات التبجيل بوصفه مؤسس كلية علماء الطبيعة (١٥١٨) ، والذي شهد عهده (١٥٤٠) مولد نقابة حلاقى الصحة والجراحين فى لندن ، والذي كان يهتم اهتماما شخويا غارما بالعلوم الطبيعية ، وبصحته بوجه خاص ! ، سيبين عظم استحقاقه احتلال أية مكانة مشرفة فى هذا التاريخ .

ولا يستحق أيضا احتلال مكانة مشرفة فى تاريخ التعلم . ففي بولاكير عهده ، كان جون فيشر كفاحا مريرا للحصول على ريع كاف من

(*) فلقد مسحت من الوجود المستشفيات التابعة لكنيسة Bermondsey و Bury St Edmunds و Hexham والمستشفى الكبير فى Walsingham . ولقدت يورك مستشفاهما الكبير سان ليونارد . . الخ القائمة الكبيرة . . .

أرض المرحومة الليلى مرجريت بوفورت لاستكمال البناء وتجهيز كلية سان جون التى أنشأتها فى كيمبريدج ، ولكنه ألفى نفسه ، قد تعرض لضيق شديد وأمهله طويلا وأشجروه وأشعروه بالياس ، حتى اضطر آخر الأمر الى الاستسلام ، وسمح للملك بوصفه وريثا لليلى مرجريت - بحكم القانون - بالاشتراك فى الميراث . وعلى هذا العهد تعهد هنرى ظاهريا بدفع مبلغ ٢٨٠٠ جنيه لاستكمال البناء ، ولكن الملك لم يتنازل عن أكثر من ١٢٠٠ جنيه أو ١٠٠٠ جنيه ، لو توخينا الدقة ، مما أدى الى اضطراب فيشر الى التخلي عن ثلاثة أديرة صغيرة ومهجورة لتعويض هذا النقص ، ويا لها من بداية مشئومة للتعريف بكيف تعامل هنرى فى قضية التعليم وبعلاقاته بفيلسوف ، وبالإضافة الى ذلك ، ورغم البناء الذى أغدقه ارنولدوس وآخرون على هذا الحاكم الذهبى (يعنى هنرى) ووجود بعض المتحسين القويوين على التعليم من أمثال كاترين الأراجونية ، فإن ريتشارد نوكس ونفر من المقربين منه ، ورغم المثل الذى ضربه ولزى ، فإن الملك لم يظهر أكثر من قدر عين من الاهتمام بالحياة الأكاديمية ، فلم يصب أى عالم ما هو أكثر من الرعاية التقليدية (وأظننا لم ننس أنه ترأس بلاطا من جملة نواح أقل افتتاحا وأقل اتصافا بالروح العالية من بلاط أبيه) نعم لم يرث هنرى ولو ذرة واحدة من اهتمام جدته بالتعليم الأسفى ، فلم يعن بأية جامعة الى أن اضطر الى اللجوء اليها لمؤازرته فى طلب الطلاق ، والظاهر أنه لم يزر غير جامعة واحدة لا غير (أكسفورد) . وبعد أيام قليلة من سقوط ولزى ، هدد المنشأتين التعليميتين اللتين أنشأهما الكاردينال (يعنى كلية الكاردينال فى أكسفورد ومدرسة الأجرومية فى ايزويش) . وفى ٢٢ نوفمبر ١٥٢٩ ، هصرع عماله الملك الى المدرسة المفكورة آنفا ، وتظاهروا بالبحث عن كنز مدفون ، وجردوا المدرسة من تحفها المقدسة (من صحون وأودية وأوعية) ثم شرعوا فى عملية قمعهم . وهكذا اختفت مدرسة الأجرومية التى أغدق عليها منشؤها الكثير ، اعتمادا على مخيلته الخصيصة ورعاية نبواته ، أنها مدرسة ، لو أنها لم تزال لما كان من المستبعد أن تنافس مدرسة سان بول ، وهى من المعالم الهامة فى تاريخ التعليم فى عصر التهودور . وبدلا من ذلك ، نقلت أحجارها الى لندن للاستعانة بها فى بناء أحد القصور الملكية فى وايت هول . على أنه بعد العديد من شهور القلق ، أمكن انقاذ الكلية القائمة فى أكسفورد ، وكتب ولزى من منفاه الى هنرى يرجوه أن يتذكر خدماته المتواصلة الموجهة ، وأن يترك المنشآت التى شيدها بلا مساس ، وكتب الى مور ونورفولك وأروندل (*) وآخرين يرجوهم ضم صوتهم الى صوته . وفى أغسطس ١٥٣٠ ، حضر وقد من الطلبة

برئاسة العميد للتشاور والمك ، فقال هنرى لزواره بقدر ضئيل جدا من الاخلاص : « بالتأكيد » فنحن نرمى الى انشاء كلية مشرفة ، ولكن لا يلزم أن تتصف بمثل هذه الضخامة ، ويمثل هذه الضخامة ، كما يرغب عولاى الكاردينال ، « واذاع نورفولك خبرا مؤداه احتمال قيام الملك بتصفية الكلية ، وعدم السماح بما هو أكثر من الأرض التى تدر أكبر مصادر الهبات الموقوفة لها » ولكن الأمر انتهى - وكما قيل : فبفضل دفاع الدوق ، كتب للكلية البقاء على قيد الحياة ، وإن كان هذا قد تم بعد اجتثاث بعض منشآتها ، وتغيير اسمها القبيح .

لم تستطع الأديرة التزويد بشبكة ممتدة من المدارس فى طول البلاد وعرضها . ولكن الكثير من هذه المنشآت قد أثبتت نفعها فى تهيئة مكان لتلقى العلم . فعلى سبيل المثال ، قدمت إيشام وودنج وچلاستربرى العون لبعض المدارس ذات الحجم الكبير ، فالحقت « سان مارى » ووتشستر ستا وعشرين قنائة من بنات النبلاء ، وقامت بعض الراضيات بتعليم صغار الفتيان، وآوت دور عديدة فصولا عديدة للدراسة بمستويات شتى للأغراب . وعندما وقعت الواقعة ، قام نفر كبير بالعيش كيفما اتفق ، ومن ثم قبلت مثلا عدة كاتدرائيات ذات صبغة علمانية مثل كانتربرى وورشستر والى(*) طلبة مدارس الملك التابعة لها . وأكثرها تقريبا من المنشآت الجديدة ، وليست من ثمار الخاصة الملكية ، وجاءت فى شكلها الجديد أصغر من أصلها الأول ، وفى غير هذه الحالات ، استمرت المدارس فى البقاء ، أو بدت وكأنها من ثمار جهود ذاتية محلية . وفى شيربورن ، لم يقتصر الأمر على شراء المدينة كنيسة الدير من هبة الملك ، ولكنها أجرت دار المدرسة . وعهد الى ناظرها السابق بالتدريس فيها . وبالمثل استبقى أهل المدينة « ابينجدون » ، وهى من المدارس التى كانت تتبع الرهبان فيما سلف . وفى سبرنستر ، وبعد أن اختفت من المدينة إحدى المدارس التى كانت تعتمد على دير وينشكومب (وأحدث ذلك ضررا بالغا بالمدينة) ظهرت للوجود بعد سنوات قليلة مدرسة أخرى تحت رعاية دير وينشكومبى تزود بما تحتاج اليه من الهبة المخصصة لمعهد الانشاد الدينى ، بعد تغيير الغاية التى خصصت من أجلها . واستمر ظهور المدارس - لفترة على الأقل - فى ردينج وبرايون . وفى وارويك وأوتبرى سان مارى ، اشترى أهل المدينة بعض الأراضى التى كانت فى حوزة الكليات المصادرة لاعادة انشاء مدارس الارشدية ، مما ساعد على تغاى أكبر كارثة حلت بالنظام التعليمى بالمدينة ، واستغلت فيما هو أفضل . ومع هذا فقد ترتب على عمليات حل الأديرة الكثير من الخسائر والأزجاج ، وبالمثل

فقد أدى أقول نظام الأديرة الانجليزية ، وما صحبه ، الى تعرض الجامعات لأوقات عصبية عاصفة ، ولم تفلح كلية الملكة بكيمبردج فى تجنب هذه الحالة المضطربة . ونجح الانشاسى الذى قعته الى كرومويل فى منحها الدير الكرمل (*) . وفى ١٥٤٦ ، أنشأ هنرى كلية ترينيتى ، وبذلك جمع ثلاث منشآت قائمة فى كلية جديدة واحدة منحها ما لا يقل عن دخل ست وستين دارا من الدور الدينية المنحلة . وأعيد إنشاء كلية بكنجهام ، وسميت كلية ماجداين ١٥٤٢ . وقبلا بعد قام سير والتر ريدماى بإعطاء موقع الدير الدومنيكى للكلية الجديدة اسم « إيمانويل » ، وانتقل جزء من دير الرهبان الرمادين (الذى نقلت أحجاره لانتشاء كلية ترينيتى التى أنشأها هنرى) الى ملكية سيدنى سوكس (**) وبالمثل اكتسبت اكسفورد - بطريق مباشر أو غير مباشر - بعض المخلفات كذاعة السترسيان ، والتى كانت أصلا فى دير سان برنار ، وآلت بعد ذلك الى كلية الملك (كلية الكاردينال قبل ذلك) وتحولت فى نهاية المطاف الى كنيسة المسيح . وأخيرا وفى سنة ١٥٤٠ ، وهب هنرى وظائف الأستاذية ذات الكرسي فى كيمبردج جانبا من دخل كاتدرائية وستمنستر لتدريس مواد اللغة الاغريقية والعبرانية والقانون المدنى واللاهيات والطب . غير أن جميع هذه الميزات لم تزد عن مآثر هيئة لا تقاوم بما لحق التعليم الأعلى من لطومات على يديه ، فلقد أطيح بمعبدين من عدا الكليات ، وقطعت رقاب اثنين من مستشارى كيمبردج (فيشر وكرومويل) وتسببت الأوامر الملكية فى إلحاق الليلة بالمناهج بعد أن استبعد تعليم اللاهوت المدرسى والقانون الكنسى . كما أطلق ريتشارد لايتون ورفاقه العنان للتيار القوضوى والمنهجي عندما زاروا اكسفورد « للقبض على الفيلسوف دانتس سكوت » ، وأدعوه السجن المحلى ثم نفوه فى نهاية الأمر بلا رجعة « حتى يكون عبرة لمن هم على شاكلته من فاقدى البصيرة » ، لتلقى اللطومات من كل من عب ودب ، ولتعريف المقيمين بجميع المرافق العامة بما حل به حتى يكون عبرة لهم » . وبعد قليل فبعثا بعد أنبا لايتون مسله مبتهجا بأنه رأى باحة الكلية الجديدة مفروشة بأوراق منتزعة من مؤلفات سكوتس وآخرين ، وأنه راقب الريح وهى تهب الى جميع الأركان حاملة أروافه التى تناثرت فى كل حلب وصوب . وفقت الجامعاتان رصانهما وقاعتهما الرهبانية ، وكان من بينهما اثنتا عشرة فى اكسفورد ، وعانت

Sydney Sussex.

(*) Carmélite (**) (★ ★)

King's Hall د Michael house هذه المنشآت هي (★ ★ ★)

د Physwick Hostel.

الكلبتان من نقص الأعداد بعد أن توقف تزودهما بالطلبة التابعين للطوائف الدينية . وعلى الرغم من أن كتاب كرومويل (*) قد هدف على نحو جاد لتعديل الحياة الجامعية والتعليم ، كما أثمرت زيارة الدكتور لي (**) لكيمبردج وانقضى بالكثير من وصاياه ، إلا أن ثلاثينات القرن السادس عشر قد حملت في طياتها الكثير من الاضطرابات ، وتفسخت الجامعات ، وبلغ السيل الزبى ، مما دفع جامعة كيمبردج الى ابلغ كرومويل ١٥٣٦ ، بانخفاض عدد طلبة الكلية الى النصف ، وإلى جانب ذلك ، كما كانت الكليات تبرا من السنوات العاصفة لانحلال المعاهد الدينية ، حتى واجهت لائحة الخدمات الكنسية ١٥٤٥ ، والتي منحت الملك حق حل كل مؤسسة في جميع الجامعات ، ومصادرة أملاكها . وكما قال ماتييو باركر - وكان يشغل آنئذ وظيفة مساعد المستشار : ان التهديد الحقيقي إنما يأتي - فيما يحتل - من الزمرة المحيطة بالملك « الذين كانوا يلحون عليه ويدفعونه لمصادرة أراضى الجامعات وممتلكاتها » ، وكانوا يقصدون بذلك استبدال ما لديهم من أراض وممتلكات بما هو أفضل منها . ان هؤلاء الذئاب المفترسة من المقرئين من الملك - والذين سرعان ما حذر من دسائسهم الدكتور كوكس الراجح العقل باجبت (***) - قادرون على التهام هبات الكليات ومعاهد الانشاد الدينى والكنائس والجامعات . فالانهم بالنهب يجب أن يوجه اليهم بصفة خاصة .

وحدث مسح للأراضى الزراعية التابعة للجامعة ، وتولى هذه العملية بعض المسئولين تحت اشراف رجال الجامعة ، وخشية مما قد يحل بهم بعد تطبيق اللائحة الجديدة ، فقد لاذ باركر وجامعة كيمبردج بالملك هنرى وباجبت على الفور لحمايتهم ، وكتبوا لهما رسالة بهذا المعنى ، وطلبوا العون ، أيضا من كاترين بار التي كانت قبل ذلك بفترة قد ناشدتهم تزويد مدرستها المخصصة لأطفال الأسرة المالكة بمصائبى للانارة ، وأثبتت كاترين أنها صديقة كريمة ، « فناشدت جلالة الملك التعطف ، لما لقرينها (الملك) من ميل « للارتقاء بالتعليم ، واتاحة الفرص الجديدة لذلك بدلا من تشوب القوضى فى مؤسساته الجليلة العريقة » ، وعندما قدمت الجماعة المكلفة تقريرها الى هنرى فى قصر هامبتون فى ربيع ١٥٤٦ ، أعجب الملك بحسن تدبير الكليات ، ودهش لقسالة المنع المخصصة لها ، وأردف قائلا : « من المؤسف أن تمس هذه الأراضى على أى نحو يزيد الوضع سوءا . وهكذا شعر بعض الذئاب الشرهين (****) بخيبة الأمل

Injunctions.

(*)

Dr. Lefgh.

(**)

Paget

(***)

Lupos quo dam hiantes.

(****)

عندما أقدم الملك بعد أن تضرع سير توماس سميث أول أستاذ لكرسي القانون المدني لاتخاذ الجامعات من السلب والنهب بعد أن كان متوقعا تقلبيه لأطراف كليات كيمبردج .

ويتعدّر أن تصدق أن هنرى قد قصد أحداث أية إساءة للجامعات . والحق أن عياناته السخية لكلية ترينتي واستحداثه لوظائف أساتذة لكراسى بعض المواد بالجامعات قد جعلته يحتل مكانة سامية بين أعظم الملوك الذين رعوا وكرموا كيمبردج فى تاريخها الخافل . وبوجه عام ، كان يقدّمونه الزعم بأنه وهب التعليم ما هو أكثر مما فعله أى ملك آخر لانجلترا . ولكن ورغم صحة هذا الرأى ، ورغم استمرار الكثير من المستشفيات التى يرجع تاريخها للمصور الوسطى فى البقاء ، ورغم ما أجراه من اصلاحات وتحسينات لمستشفيات قليلة غيرها ، ورغم اعادته لانشاء معاهد الاديرة (الى جانب اقتداء بعض الأفراد به فى هذا الشأن) والجهود الشخصية لأهل المدن ، ورغم استرداد الاديرة قدرا كبيرا من الاموال التى انتزعت منها (ان عاجلا وان آجلا) لتمويل المشروعات التعليمية والمدنية والحربية ، الا أن هذا كله لن ينفى الحقيقة النابذة بأن هنرى قد دمر وقسح عشرات المنشآت التى كانت عظيمة القيمة للمجتمع ، بالفعل أو بالقوة . وإلى جانب ذلك ، فإن أخطر اتهام نزع البعض الى توجيهه اليه قد انصب ليس على ما فعل ، وإنما على ما أخفق فى فعله . وبالرغم من أن بعض المنجزات كانشاء ستة مراكز أسقفية وخمسة مناصب لاستاذية بعض المواد واحدى الكليات فى كيمبردج ، بالإضافة الى ما أغدقه من هبات أخرى ، تترك انطباعا أخاذاً فى ذاتها ، الا أنها لا تعد كثيرة اذا راعينا ما تجمع بين يديه من مال وفير كان بوسعه استثماره لانشاء صرح فذ لتنوير أبناء مملكته .

وارتفعت أصوات عديدة حينذاك تطالبه بأن يفعل ذلك . فقد التمس عيثا أحد أصحاب الشخصيات الرقيقة (الدكتور جون لندن بالذات) - وهو من الزائرين الملكيين لبيوت الدين - تسليم دير القرنشيسكان فى ريدنج الى مجلس المدينة لاستخدامه دوارا للمدينة (نقابة للحرفيين) . وبعد ذلك بقليل قدم رجاا يطلب فيه تخصيص دخل بيوت نورثامتون لمساعدة الفقراء والمواطنين فى المدينة التى كانت تمر بفترة ضيق اقتصادى . وطالب الأسقف لاتيير - دون جدوى - تخصيص دخل ديرى ورشستر للحفاظ على مدرسة المدينة وجسرها وسورها . كما طالب (دون جدوى أيضا) بالحفاظ على بقاا الدور (الدير الصغير) فى مالفيرى الكبرى (لا لى يستخدم ديرا - معاذ الله -) وإنما لى يخدم « أهداف التعليم والوعظ والدراسات والامتنعاه » .

ومطالب عمدة بلدية لندن استخدام ديرى الكنيستين كعسكر عزل للمرضى أثناء تفشى الطاعون ، وتدخل المصلح روبرت فېرار (*) - عبثا - مطالباً بالدار التى خصصت له بوصفه رئيساً للدير فى سان أوزوالد لكى تصبح كلية لرعاية الشباب وتوجيههم نحو الفضيلة والعلم ، وتومل راعب إيفشام وأهل البلدة بالمثل للسماح لهم بإنشاء كلية تقدم نوعاً من التعليم الحاجة ماسة إليه ، وإقامة دار بالضواحي لايوانهم ، وقبول هذا المطلب بالمثل بالرقص - وتقدمت جامعة كيمبردج بطلب سائل الى هنرى ترجوه تحويل الجامعات الفارقة - آنشد - فى الخزعبلات الى كليات للدراسات العلمية ، وفى ذات الوقت ، رأينا شخصية مرموقة كاللورد أودلى الذى جنى الكثير من وراء غنائم الاديرة يتضرع لكروموويل لانتقاد ديرين عظيمين فى اسكس (**) ، لا لاستخدامهما فى غرضهما الاصلى ، وانما لتحويلهما الى كليتين لتعليم الفقراء عملاً يسد رفقهم مع تخصيص ماوى لهم فى هاتين الكليتين ، ورغم أن أودلى عرض مبلغ مائتى جنيه لكروموويل نظير العون للحصول على الموافقة الا أن النمامه ذهب فى مهب الريح ، فلقد صودر دير كوكشستر (وشنق رئيسه) واستولى كروموويل على أحد الديرين لنفسه الى غنائمه من الاديرة المصادرة .

وكتب المجلد دكتور كوكس فيما بعد الى باجيت : « سيدعش أحقادنا لما فعلناه » وذلك بعد أن رأى الذئاب تلتهم قراسمها ، ولم ير حوله غير علم الاكثراث بالتعليم والمنجزات الجيدة ، وضرب هنرى بالذات مثلاً مؤيداً لذلك ، فقد قام بتشبيد قصر سان جيمس فى نفس الموقع الذى كانت تحتله دار لازار ، كما حول إحدى المصليات بعد أن طهر العاملين فيها فى مذبحة دعوية الى مخزن للكيام وأدوات البستنة ، واستعمل الأحجار التى تخلفت عن عدم بعض الاديرة فى بناء قصر جديده (***) الذى شيد فى موقع كانت تشغله إحدى الكنائس الأبرشية ، وتحول بيت الله فى بورتسموث الى دار للأسلحة والذخائر . أما بيت الله فى دوتن فتحول الى حوش لتخزين الأغذية ، فلا عجب اذا أقبل رعاياه على هذه الأسلاب راضين مبتهجين .

وليس من شك أن الذئاب كانوا يمثلون أكثرية بعيدة التأثير ، وليس من شك أنهم استقبلوا بالتهليل والترحيب ودموع الفرح الأموال الطائلة والنفائس التى كانت تملكها الاديرة الانجليزية فى العصر الوسيط .

Robert Ferrar.

(*)

St John Colchester دير St Osyth (**)

Nonsuch قصر (***)

والتي عطلت عليهم اما كهدايا او بيعت لهم او استأجروها . فلم يكتف هنرى بالاستسلام للشهوات الشائعة ، ولكنه اصطنع اعتماها لم يسبق له مثيل بالنظام الجديد . ولو أنه حرص على مراعاة صيحات الاتجاه الموجب الخلاق المعادى للاكليروسية ، ولو أنه اقتدى بما حدث قبل ذلك فى تاريخ انجلترا ، ولو أنه وقف موقفا مشرفا ونفذ وعوده المتشاهقة ، لأمكن أنشد استثمار نسبة كبيرة من ثروات الأديرة فى أوجه مبانة لما فعله أمثال فيشر وولزى ، ولما التمس أشخاص مثل ستاركى والدكتور لندن والأسقف لاتيمر تخصيصها له . ولو أن الملك ساند بكل قواه مبدا الاستقامة والتعفف فى النواحي المالية ، لهلل له الشعب الذى كان يشعر باستهواء كبير نحو الهيومانيين ورجال الكومنولث ، والذى أبدى استعداده - رغم شراهة الملك - لمساندته فى القضايا الكبرى . غير أن هنرى تجاحل بالفعل هذه الناحية ، فهو لم يك واحدا من المتنورين ، ولم يعتنق الا القليل مما آمنت به الهيومانية ابان العهد التيودورى ، ولم يشعر بالحرارة التى كانت تشتعل فى أقدسة أمثال ارازموس او لاتيمر . فلقد جرى التصرف فى أراضى الأديرة - وبخاصة ما بيع منها - ببراعة فائقة ، ودفع من منحوا هذه الأراضى ثمنا مجزيا . اذ كانت الأرض التى انتقلت اليهم تخضع لضريبة العشوريات التى كان يحصلها أحد القربين من الملك ، وزاد الطين بلة المستحقات ذات الأثر الربيعى المستحقة لمجلس الحي ، فلا عجب اذا ترتب على السيل المنهمر من المبيعات خلال أربعينيات القرن السادس عشر والذى أطاح بثلى ممتلكات الكنائس والأديرة ، وبعد موت هنرى (١٥٤٧) أيلولة جاتب من الدخل للنتاج بالرغم من اضطرابه من أثر الحاجة الى مال سريع الى المخاطرة بالتنازل عن جانب من رأس المال الأصيل ، غير أن الناحية التكتيكية فى العملية شئ ، والناحية الاستراتيجية شئ آخر . فلم يقتصر الأمر على اخفاق هنرى فى الاستعانة بالمال الذى وقع فى أيديه لتقديم خدمات سخية لقضية التعليم والعدالة الاجتماعية أو الدين ، وانما حدث ما هو أسوأ . فلقد بدد هنرى المال فى الصرف على نفس القضية التى كان يفتها أمثال ارازموس ومور أشد المقت ، يعنى على الحرب العقيمة من أجل الجاه والمظهريات ، أى فى جوانب المباهاة التى عرفت عن الأنظمة الملكية . فقد استنزفت ثروات حقبة الصلاح والتقوى (أو معظمها) - وكل ما تعزز به انجلترا - فى ميادين الحرب فى شمال فرنسا . ولعل أحد الرعايا الأجرياء من أصحاب الأمية هو الذى كتب (ربما فى خمسينيات القرن السادس عشر) : ألم يكن الأفضل هو تحويل إيراد الأديرة لبناء المدن وتحقيق قدر أكبر من العدالة ، بدلا من ترك هذا الدخل لكى يتصرف فيه الملك وفقا لمشيئته .

ولم يمض وقت طويل حتى تصاعدت الصيحات المريضة وليدة الشعور بالأحباط من شعاع الضامعين فيما هو أكثر وانطلقت في نهاية الأمر من المتابر والصحف الأكثر تحروا في السنوات الأولى من حكم ادوارد أصوات غاضبة ممن يدعون « برجال الكومنولث » من أمثال هيو لاينير الذى لا يكل ولا يمل ، ومن الراهب السابق هنرى برنكنو (المعروف باسم رودريك مورس) والناقد الاجتماعى روبرت كرونى ، ومن الوعاظ وعلماء اللاهيات مثل توماس ليفر وتوماس بيكون وجون هيلز - الذى كان مجرد قس قى هانابر - ولما كان هؤلاء الأشخاص قد عرفوا بولعهم بتصعيد هنات الآخرين بحثا عما فعلوا من أعمال تفضيب الآلهة ، وتبنتد عن الانسانية ، وعرفوا بتمقيهم لمن ضربوا عرض الحائط واشتهروا بالأجفاف ابتداء من طائفة اللوردات التى عرفت بشراحتها وابتزازها للفقراء وارتغامهم على دفع ما يطلب منهم من مال بعد تعذيبهم وتجريدهم من أملاكهم وحبسهم فى الحظائر ، الى الأساقفة ولفيائهم وتلاميذهم بالقانون وأسراهم وغرائبهم ، فانهم عرفوا أيضا بتنديدهم بفضيب يخدع حركة الإصلاح الدينى والآمال العريضة التى عقدوها على هذه الحركة ، وفى الماضى رأينا كتابا ابتداء بلانجلاند فصاعدا يبتذون رجال الدين والقسس الشرعيين والحقى من رجال الدين ، والرهبان بوجه خاص ، لأن كثيرين منهم قد نأوا بعيدا عن الآباء المؤسسين لمعائدهم التى تدعو للمثل الأعلى للفقير والتواضع . أما الآن فقد اتضح أن النهم البشع عند هؤلاء الملوك والأعيان والعوام الذين انتقلت اليهم ممتلكات الاكليروس أشد فحشا من مصاصى الدماء الذين حلوا محلهم ، وتناضل منقلبوا العهد القديم (البائس) ضد المستجدات بعنف أشد ، بل وامتلات قلوبهم بالحسرة على أيام الأديرة واستعملوا فى التعبير عن ضيقهم نفس العبارات التى جاهر بها فيما مضى روبرت آسك - كما ندب ليكون (*) فى كتابه عملية حل الأديرة ، لأنها أتاحت الفرصة للأغنياء لاضطهاد الفقراء على نطاق أوسع مما جرى فيما مضى - ووصفوا بالساريع (جمع يسروع) لأنهم دخلوا أراضى الأديرة ، وأظهروا بفضهم لاسم الرهبان والراهبات والأساقفة .. الخ ، ولكنهم استحوذوا لأنفسهم على ما كان عندهم من خيرات - ولكن بينما كان العاملون بالأديرة ينهضون بواجبات إيواء الأغراب وكانوا يؤجرون مزارعهم بأثمان معقولة ، ورعوا المدارس وعلموا الشباب القراءة والكتابة ، فأننا رأينا محدثى النعمة من المفتصبين لم يفعلوا أى شيء من هذا القبيل . وصاح توماس ليفر زاجرا الملك الجديد لأن « حال انجلترا لم يبلغ فى أى فترة من الفترات مثل هذه الحالة السائدة فى الحاضر - ولقد شعر الملك بقدر كبير من الاحباط . فبعد أن انتزع كل هذه الأراضى وهذه الأموال

الولفة من الرهبان والراعبات والكليات والأديرة ، وكان يسوئ الاستعانة بها في خدمة جميع الضرورات والمهام - وبخاصة اغاثة الفقراء ونشر التعليم - تعرض كل شيء للفساد ، وانحط التعليم وانكسبت مخصصاته ، ولم يبرز أحد غيركم ، وقد أحد من استطاعوا النجاة من العوام أن الفقراء من عامة الناس كانوا يتوقعون الخلاص من معاناتهم ، ولكن ، واأسفاه ، لقد أخفقوا في تحقيق ذلك ، وهم يعانون الآن من الشح والفقر أكثر مما مضى ، ففي الأيام الغابرة ، كانوا يلتقون عناية في المستشفيات والملاجئ عندها يأوون إليها ، أما الآن فانهم يبرقدون في الطرقات حيث يموتون جوعاً ، ومن واجبتنا أن لا ننظر الى هذه التوجعات على أنها قد عبرت تعبيرا صحيحا عن الحقيقة ، أو على أنها تحليلات علمية للأحوال التي سادت آنث ، أو مسبباتها ، فلقد بالغ لغير وآخرون (ربما على نحو يثير التقرز) في وصف اضمحلال التعليم وتداعي غوث الفقراء ، وما استهجنوه ووصفوه بالشح وقسوة القلب فحسب ، يحتمل أن لا يتجاوز كونه رغبة مشروعة من الملاك ممن يكافحون من أجل الصعود أمام التضخم وتحسين أحوالهم برفع قيمة الإيجارات واقسامة الأسوار ، الخ ، ولعل الصورة المشرقة التي رسمها يكون للرهبان المطوقين في سالف العصر والأوان قد ناسبت أغراض الدعاية بين عامة الناس ، ولكنها اتصفت للأسف بالتضليل ، وليس هناك ما يبرر افتراض أنه لو استمر « المتدينون » في البقاء لما أقدموا على ارتكاب عمليات اضطهاد شبيهة بأخلاقهم من عامة الناس ، ومع هذا فانهم تصايحوا بأصوات دالة على الإحباط المرير بعد أن اكتشفوا تحول الحلم الى كابوس قطيع .

وقبل ذلك بـ ٢٠ سنة ظهر هجاء طريف لأحد الكتاب (*) الذي ناشد في معرض كلامه الكتاب ضمن أشياء أخرى على مواصلة تجريد الكنيسة من نزواتها ، وهي العملية التي بدأت بالهجوم على المتدينين : « عليكم أن تبدأوا بالخلاص من جماعات الانشاد الديني الفارغة وجميع معاهد الكنيسة المتعجرفة ، وأن تخلصوا بالخصوص من الأساقفة الذئاب ذوي المخالب » ، ولكنه سرعان ما تذكر ما حل بمتلكات الأديرة ، ومن ثم أردف قائلا ، لصالح هذه الأديرة والكليات والأساقفة ، بالله عليكم ألا لاقتدوا بأحد عند توزيع ممتلكات الأديرة وأراضيها ، ولكن عليكم أن تنظروا - لو أردتم أن تعملوا - الى الألمان وإيمانهم بالمسيحية في هذه الناحية ، فهم لم يقسموا أمثال هذه الممتلكات والأراضي على الحكام

والنبيلاء والأغنياء - الذين لم يكونوا بحاجة لذلك في ذلك الحين ، ولكنهم وضعوا هذه الأشياء في خدمة الكومنولث ورعاية الفقراء تبعاً لما جاء في الكتاب المقدس .^{*} وإذا كان برنكلو قد بالغ في الاسادة بفضائل الإصلاح الديني في أودبا خارج إنجلترا ، إلا أنه ارتاب أشد ارتياب في وصف ما حدث هناك بأنه أفضل كثيراً مما جرى أيام هنري . فماذا يا ترى كان سيقول ذلك اللوثري الكبير روبرت بارنز (*) لجموع الشعب التي هرعَت للتفرج على عملية احراقه في سميثفيلد ومنع الجهر بأية كلمة باسم الشريف ؟ لقد توسل للسماح له بتقديم خمسة مطالب إلى الملك : المطلب الأول « حيث أن جلالتك وضع بين يديه جميع خيرات الأديرة ومواردها ... ولكن الشريف قاطعه . ولم يستطع بارنز عندما حدث الاضطراب أن يفعل أي شيء غير قوله : « هل يرضى الله إذا أقدم جلالتك على منح الخيرات المشار إليها كلها أو بعضها لأرواح رعاياه المساكين ، الذين هم حقاً في أمس حاجة إليها » . واستطاع أكمل كلامه بذكر البنود الأخيرة التي تضمنها تضرعه - بأن يقوم هنري بالضرب بقوة على أيدي المسيحي الصحيح .^{**} غير أن التماسه الأول عن أرواح الأديرة قد حجب مقترفي الزنا والدعارة وعقاب من يحشون العهد ، وأن يرضى الدين الشريف « العنصري » . فهل كان بوسع بارنز أن ينفخ البوق داعياً مولاة لفعل الخير على غرار المتنورين ؟

لعل كروى هو أفضل من يتكلم في نهاية هذا العرض . فهو من أصحاب المشاعر الجياشة . ولقد دبح يراعه صفحات استهجان قطة للشراهة والشهوة يستاهل من أجلها أن يدرج إلى جانب لانجلاند ومور والحقارين (***) ، وكارل ماركس . أي أولئك الرسل العظام للمعالة الاجتماعية . وبدلاً من أن نختم هذا الفصل بفقرة عاصفة لمؤلف كبير يطرح الفكرة المألوفة للرعاية المسيحية ، ويدعو الأغنياء إلى الندم على مظالمهم ، وما الحقوة من أذى للفقراء من عامة الشعب ، وأن يكشفوا عن اعتمادهم على المحبة ، وأنهم أخوة ينحدرون من أب واحد ، وأعضاء في جسم واحد . فلقد أثّرنا أن يكون الختام ابجراماً رصينة من الشعر يصح الاستشهاد بها :

Robert Barnes.

(*)

(**) The Diggers طائفة إنجليزية ظهرت في ظل الكومنولث . وسميت بهذا الاسم لمحاولتها العمل الجماعي المشترك للأرض وفلاحتها . وأمن الحقاريون بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية للبشر . ولقد أثقلت حركتهم الحكومة التي قامت بمعاربتهم ونشيتهم في مارس ١٦٥٠ .

بيتنا أنا سائر وحدي
أنا أمل ما قام به
عظماء الملوك
فى زمانى
خطرت ببالى الأديرة
التي رأيتها يوما ما
وَصودرت جميعا
باسم القانون

ياربى (فكرت حينذاك)
لقد سنحت الفرصة يوما ما
لغرس العلم
وفضح الفقر

فالأراضى والجواهر
التي كانت موجودة يومئذ
الم يكن بوسعها خلق دعاة صالحين
لعلها كانت ستصبح مصدر عداية

لعامة الناس الى الصراط المستقيم
من اتحرفوا بعيدا الآن
ولعلها كانت ستطعم المحرومين
من يتضورون جوعا كل يوم -

فيالها من كلمات مقلقة ! .. لقد كتب سفير فرنسي فى إنجلترا:
يصف هنرى : انه رجل رائع ، ويلتف حوله شعب رائع ، ولكنه ثعلب
داهية - وقال لوتر : « سيفدو يونكر هاينتز الها ويفعل كل ما يشتهى » .
فلعل هنرى كان لا يدري بما يجرى ولا يتحمل آية مسئولية شأن الكثير
من الملوك - غير أنه قلما أثبت الافتقار الى الدراية والمسئولية عند أى
ملك أنه يكبد شعبه تكاليف باهظة - وبوجه عام فإن الأمر سيان -
أما هذه الكلمات الحزينة المثيرة للأسى فقد صدرت ، فى ٣١ يناير ١٥٤٧
من مستشار الملك بعد أن ذهب المصاب ، عندما أعلن للوردات بأن الملك
الذى كان يخشى بأسه ويخشونه جميعا ويقدرونه قد فارق الحياة -

المراجع

- Patrick Collinson, Archbishop Grindal 1519-1589 (1979).
- Claire Cross, Church and People 1450-1660. The Triumph of the Laity in the English Church (1976).
- A. G. Dickens, The English Reformation (1964).
- G. R. Elton, Reform and Reformation : England 1509-1558 (1977).
- Christopher Haigh, Reformation and Resistance in Tudor Lancashire 1975.
- Felicity Heal, of Prelates and Princes : A Study of the Economic and Social Position of the Tudor Episcopate 1980.
- Richard Marius, Thomas More 1984.

النساء وعهد الإصلاح الديني

جين همسي دوجلاس

عدلت حركة الإصلاح النظرات المعاصرة للنساء والزواج . فبعد أن أعلنت مساواة « قساوسة جميع المؤمنين » بين المسيحيين ، فأنهت رفضت الاعتراف بوجود لوائح منفصلة للسلوك ، بعضها للكليروس والبعض الآخر للكافة ، ولم يكف البروتستانت باعتبار الزواج والاتصال الجنسي عملين خيرين ، يرضى عنهما الله ، ولكن نظر أيضا إلى الحياة الزوجية على أنها اسمى مكانة من الزهد والتبتل في اللاهوت البروتستانتي والممارسة البروتستانتية ، وأصبحت الأسرة - لا الدير - هي « المدرسة الحقة للإيمان » ، واستمر النساء يخضعن لأزواجهن ، ولكن الحب الطبيعي والمعاشرة اتخذوا الصدارة في الزواج ، وحظيت المسؤولية العائلية عن تسيير حياة البيت احتراما جديدا وثناء جديدا .

واتاحت حركة الإصلاح فرصا تعليمية جديدة للنساء والأطفال على السواء ، فقد ساعد التشديد على أهمية الحياة الأسرية على جعل موافقة الأبوين أمرا هاما في الزواج . أما أبعد التغيرات أثرا في قانون الزواج فكان الاعتراف بالحق المتبادل للطلاق وإعادة الزواج ، وهو أمر لم يسمح به بتاتا في كنيسة العصر الوسيط .

ويؤكد رد الفعل الكاثوليكي لإطلاق البروتستانتية للأديرة ، ما تركته حركة الإصلاح من آثار على النظرات المعاصرة للنساء والجنس والزواج . فلقد استحوطت حركة الإصلاح بعض النساء على المشاركة في مستوى جديد من النشاط السياسي ، وخلقّت مسؤوليات دينوية جديدة لكثيرات منهن ، ولقي الجبهة الداخلية ، كانت الحركة تحريرية حقة ، وأن كانت محدودة ، في عقول كثيرين ممن انضموا إليها .

أحدثت حركة الإصلاح بعض تغيرات أساسية في أسلوب نظرة الكنيسة إلى النساء والزواج ، وتأثر بها المجتمع من قريب ومن بعيد .

تأليف : *Women and the Continental Reformation*
(١٩٧١) *Religion and Sexism* Jane Demsey Douglass

ولقد كتب رولاند بنتون : « لقد كان لحركة الإصلاح الدينى فى رأى أثر كبير على الأسرة ، فان تأثيرها على المجالين السياسى والاقتصادى » .

ولقد اعتدى لوتر فى دراساته التوراتية الى بينات عديدة أقنعت بهدى يخس الكنيسة الكاثوليكية للزواج - فحتى منذ سقوط آدم وحواء ، فان الله قد قصد بالزواج أن يندو امرأ طبيعيا للكائنات البشرية . فعمل الزواج هو المثل الأعلى ، ومن ثم فيتعين أن لا ينظر الى الحياة الزوجية على أنها الأخطأ أخلاقيا من العزوبة ، كما زعم لاهوت العصر الوسيط . واتجه النظر بعد لوتر الى النساء والجنس على أنها خيران أساسا ، وعاد الهجوم الذى استتبع ذلك على المؤسسات الرهبانية بنتائج عميقة اجتماعية واقتصادية ، وغدا البيت هو المحور الجديد للدور الدينى للمرأة .

وستبدأ هذه الدراسة بعرض مقتضب للاهوت الجديد الذى تضمن وقص البروتستانت المتفرقة بين الحياة وفقا لنواميس الطبيعة ، والحياة وقعا للمعايير المثالية للتقوى (كما وردت فى انجيل متى) يعنى تعاليم تبرير الوقوع فى الخطيئة فى نظر الله ، والتكفير عنها عن طريق العناية الالهية من خلال الايمان بالمسيح وممارسة الشعائر المترتبة على ذلك ، وستنظر هذه الدراسة فى دور المسيحي فى المعالم وقسومية جميع المؤمنين . ثم تتركز بعد ذلك تركيزا مباشرا على نظرية الإصلاح الدينى للزواج والنساء والبيت بعد الامتعاة بينات مستقاة أساسا من لوتر فى فيتنبرج ومارتين بوتر (*) المصلح الدينى الالمانى فى ستراسبورج وكالفان فى جنيف .

ويتناول القسم الثانى بعض النتائج العملية لهذه الأفكار فى مجالات قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية . وفى نطاق التكوينات المألوفة للبيت والكنيسة ، التى كان يترأسها الرجال - كما كان الحال منذ الأزل - استطاعت النساء رغم كل ذلك النظر الى واجباتهن القديمة نظرة مختلفة ، واكتشفن واجبات جديدة لأنفسهن .

وفى القسم الثالث سنبحث دور النساء فى حركة الإصلاح الدينى . كما رثيت من منظور راهبة فى جنيف هى الأخت جان دى جوسى التى دونت مذكرات عن السنوات المضطربة التى شهادتها المدينة من ١٥٢٦ الى ١٥٢٥ .

(*) Martin Bucer (١٤٩١ - ١٥٥١) راهب دومينيكي تخلص عن مبادئة كاثوليكية وتزوج ١٥٢٢ وأقام فى ستراسبورج .

لاهوت جديد للزواج

● **رثس الناموس الداعي الى الكمال في انجيل متى** ● فرق اللاهوت
الوسيط بين الحياة المسيحية وفقا لمعناها الاصل ، والحياة وفقا للناموس
الداعي للكمال ، ويعنى النوع الاول طاعة قانون الله ، ويتقدم به جميع
المسيحيين . واكتشف المسيحي العادى قدرا كبيرا من الصعوبة لتحقيق
هذا المطلب . أما النوع الثانى فهو دعوة أسس لا يقدر على تحقيقها سوى
قليل ، لأنها تطالب بالبتولة - ضمن ضوابط أخرى - ولها ثواب أعظم
عند الله . واستبعد لوتر منذ بواكير دعوته الاصلاحية هذه التفرقة
بوصفها غير محتملة . ورأى استحالة وجود طبقتين أو فئتين من المسيحيين
بين المعلمين . فجميع الشرائع المنزلة من عند الله مقيدة للبشر جميعا .
واستشهد لوتر ببعض الوصايا العسيرة التنفيذ كوصية (حب أعدائك -
التي وردت في انجيل متى : ٤٤) ، وسبق واعتبرت ضمن ناموس
الكمال .

● **تبرير دور العناية الالهية عن طريق الإيمان** ● ولكن مهما كانت
درجة تقيد الجميع بالقانون فانه من المستحيل التزام أى شخص بتنفيذ
ما نص عليه ، بغض النظر عن قداسته ، كما ذهب لوتر . فلو لا عناية الله
ورعايته لما وجد من يرغب فى اطاعة ارادة الله على الاطلاق ، ولكن حتى
الشخص المسيحي - الذى يبدو فى نظر الله قد اتبع الصراط المستقيم
الذى يطالب به الإيمان ، فانه يظل فى الوقت نفسه مرتكبا للخطية .
وليس بمقدوره أن يطالب بمثوبة من الله ، وكأنه يستحقها - مهما كان
نصيب عمله من القصة الدينية .

والأفضل هو أن لا يشغل المسيحي الذى يتق فى وعود الله له
بالحياة السرمدية باله بمسألة الثواب والجزاء . فعندما يشكر المسيح لما
أنعم به عليه ، فانه يفيض بالمحبة ، ويشعر بالغبطة ويبتحرره من أى قيد
عندما يخدم أقرانه . ويذكر كيف أصبح المسيح خادما ، ومات من أجل
المخطئين من أمثاله ، فلماذا لا أفعل أنا الآخر عن طيب خاطر كل ما أعرف
أنه سيسر الله ويرضى عنه فيغفر قلبى الشعور بالابتهاج ؟ ومن ثم فأنى
سأهبط نفسى لجارى على غرار ما فعل المسيح ، ولما كان هذا الشخص
المسيحي متحررا من أى حاجة للالتزام بالواجبات الدينية الخليفة بالثواب ،
فانه يقرر أن يعمل ما يراه ضروريا وناقما لحيوانه .

● **الأسرة كوحدة الإيمان** ● وهكذا يقبل المسيحي الذى لا يتلقى آية
نعمة غير إيمانه بالمسيح ووعوده بالخلاص على العالم للقيام بدور فعال
تسوده المحبة التى تلقاها ويسعى لصيها فى كل ما يراد فعله لمواجهة

احتياجات البشر . وهذا هو دور القديس ، وأعظم مقام يمارس فيه هذا الدور هو الأسرة ، ومن بين الأفكار الدائمة التكرار في تعقيب لوتر على سفر التكوين قوله :

« ان الأساطير أو حكايات القديسين التي تروى عن البابوية لم تكتب وفقا لمعايير الاسفار المقدسة » فما قيمة أن ترتدى قلنسوة أو تصوم أو تضطلع بعمل شاق من هذا القبيل بالمقارنة بالمتاعب التي تترتب على الحياة الأسرية والتي نهض بأعبائها القديسون ، يعنى البطارقة ، الميجلون » .

وعندما وصف موسى حياة أبى الأنبياء الأجلاء (سيدنا ابراهيم) فإنه لم يخترع صورة راهب حافلة بالمعجزات ، ولكنه صوره كأحد العوام الماكثين على شئون أسرهم ، لأنه كان متزوجا ، وكان لديه أبناء ، ولا يفهم الباباويون هذا الضرب من القداسة لأنهم لا يدركون كيف كانت طبيعة إيمان ابراهيم وريثا مثلا طيبا على ذلك ، لأنها كانت الى جانب قداستها أما طيبة مصنوعة من لحم ودم ، أى ليست مصنوعة من مادة أخرى غير المادة التي صنعنا منها . فلقد عرفت المعاناة ، كما عرفت الغواية معا . ومن هنا رأى لوتر فى الزواج مدرسة للإيمان « يتعلم فيها القديسون كيف يعيشون اعتمادا على الايمان ، فى ذات الوقت الذى يكافحون فيه لحل المشكلات الدنيوية ، كالتعبير عن الود والاعتراب والولاء ، وغسيل (الكافولة) وإطعام الأسر ، وتهذيبها ، ومواجهة العواقب التي قد تترتب على موت المستنير أحيانا وموت الأطفال فى أغلب الأحيان » .

■ دور المسيحي ■ نعم لم يعد دور المسيحي قاصرا على الحياة الدينية ، وشغل وظائف الكهنة والرهبان . فلقد اعتقد لوتر ، أنه كما يستطيع الحاكم الدينى بفضل الايمان النهوض بدور « المسيحي » فى العالم ، كذلك يمكنه ربة البيت أن تفعل ذلك أيضا . فعلى الزوجة أن تدرك أن مهامها المتعددة كمرعاة الأطفال وتقديم العون لزوجها ، أو طاعته ، من « أسعى الأعمال التي لا تقل نفاسة عن الذهب » . وعندما تمر الزوجة بتجربة مثل الولادة ، فيجب أن لا تشجعها على تحمل الأوجاع بتذكرتها خرافات حقا ، عن القديسين ، بل علينا أن نقول لها : « تذكرى يا عزيزتى جريتا أنك زوجة ، وقد كرمك الله بهذا الدور . فعليك أن تقبلى على العمل وفق ارادته وأنت متشرحة الصدر » . « وافعلى كل ما فى وسعك لولادة الطفل . ولكن إذا لاقيت حتفك فاعرفى ان ميتتك كانت ميتة سامية ، تبعا لمشيئة الله » . ويبين لوتر موضحا بين دورها الذى رسمه الله والأفعال « الدينية » :

« إذا رغبت ربة الأسرة أن ترضى الله وتخدمه فعليها أن لا تفعل ما اعتاد البابويون فعله ، يعني الجرى الى الكنائس والصوم والاكتثار من الصلوات ، ولكن عليها أن ترضى الأسرة ، وأن تربي أطفالها وتهذبهم ، وأن تقوم بواجبها في المطبخ ، فلو فعلت ذلك بروح مؤمنة بآمن الله ، فأنها بذلك تكتسب القداسة والبركات » .

● **تفوق الحياة الزوجية** ● وعندما تحمس لوتر للزواج ، فإنه تجاوز التأكيد بأنه منحة خيرة من الله وأن « حالة الزواج ليست مجرد حالة مساوية لباقي الحالات الأخرى » ، ولكنها تتميز عليها جميعا ، « سواء كان الأزواج ملوكا أو حكاما أو أساقفة ، لأنها ليست حالة خاصة ، ولكنها أكثر الحالات عمومية وبلا » ويستشهد بكلمات يسوع : « ألم تقرأوا أن الخالق قد خلقنا من البداية ذكورا وإناثا ؟ لهذا السبب سترك الرجل أباه وأمه ، ويتحد بزوجته ويؤلفان معا شخصا واحدا ، وسيصبح الاثنان جسدا واحدا » (متى ١٩ : ٤ - ٥) . وهي وصية لا تختلف من حيث القوة عن الوصايا التي تحرم القتل والزنا « عليكم بالزواج ، فعل الرجل أن يتخذ زوجة وعلى المرأة أن تتخذ زوجا » .

● **امكانية العزوبة الطوعية** ● ولكن في أحيان أخرى ، اعترف لوتر بأنه الى جانب أولئك العاجزين جسمانيا ، هناك آخرون لديهم القدرة على حياة العزوبة ، ومن حقهم العيش كذلك ، ولكن عليهم أن لا يلمنوا البيت ؟ . ويؤمن لوتر أن هذه القدرة نادرة ، ويسلم كالفان أيضا بأن نعمة العزوبة هبة من الله :

« خص بها أشخاصا بالذات ، لاعدادهم لدور ما . فلا تدعوا أى انسان يزدرى الزواج عن طيش ويصفه بأنه بلا نفع أو زائد عن الحاجة ، ولا تدعوا أحدا يتطلع للعزوبة الا اذا توافق له القدرة على العيش بلا زوجة . أيضا لا تدعوا يستسلم فى هذه الحالة لراحة البدن والاسترخاء ، فعليه فقط ، بعد أن تحرر من هذه الصلة الزوجية أن يكون أكثر تهيؤا واستعدادا للنهوض بجميع واجبات التقوى ، ولما كانت هذه النعمة قد وصفت لكثير من الأشخاص لفترة محددة فحسب ، لذا فعليكم أن لا تشجعوا الجميع على الامتناع عن الزواج الا اذا كان قادرا على عدم اساءة عزوبته وإذا أخفق في تحقيق هذه القدرة على ترويض الشهوة ، فدعوه يدرك أن الرب قد فرض عليه ضرورة الزواج » .

لا يخفى أن امكانية العزوبة هبة من الله ونعمة ، وليست من بين الحالات التي تتحقق بتحكم الانسان فى شهواته . فلها دور على فى الحالات التي قد يعوق فيها الزواج الشخص عن ممارسة دور بالذات .

ولا دلالة لها على سمو الخلق ، ويتعين أن تمارس مع توقع أن لا تتجاوز الحاجة إليها أكثر من فترة مؤقتة ، لا على أساس أنها عهد يدوم مدى الحياة .

● **الزواج والاكليروس** ● ولم يقر العرف البروتستانتي دفع الاكليروس للنقد بممارسة العزوبة . ففي الواقع أنهم رأوا في العرف القديم الذي أباح زواج رجال الدين في الكنيسة كلها وفي استمرار ممارسة الزواج - على الأقل بالنسبة لصفار الكهنة في الكنائس الشرقية - سابقة ممتازة لكي يقتدى بها الرعاة الديتيون المتزوجون . ورفضوا من حيث المبدأ تعهد أى شخص بالعزوبة . وفي بواكير عهد الإصلاح الديني ، شعر القسس بالحاجة الملحة للزواج حتى يتعرفوا على ما يحدث عند تطبيق نظرتهم اللاهوتية الجديدة للزواج .

● **قسوسية جميع المؤمنين** ● وكان أحد الأسباب التي دعت الى عدم توقع اتباع الاكليروس لمعيار مختلف عن معايير عامة الناس هو المفهوم البروتستانتي الجديد لمعنى الكنيسة . فلقد فهم لوتر استنادا الى الايمان بدور المسيح والتعميد أن على المسيحيين أن يراعوا : « أننا باعتبارنا شركاء له في الاخوة وميراث الملك ، فأننا شركاء له أيضاً في الدور الديني . وببقدورنا أن تناسى به بالاعتماد على روح الايمان فنقول له عندما نظهر أمامه « يا أبانا » وأن يصلى كل منا من أجل الآخرين ، وأن نتقبل كل ما نراه عندما نرى القسس يؤدونها بحكم وظائفهم » .

والأكثر من هذا أن لوتر قد ضمن تعاليمه بصفة خاصة تعليم كل شخص للآخرين كل ما يتعلق بالله . ودعا كالفان أيضاً الى مبدأ مسئولية جميع من يتبعون الكنيسة عن مهمة التهذيب العام ، كل يقدر نصيبه من العناية الالهية ، مادام يؤدي هذا الدور على نحو منتظم وقور » .

علينا أن نلاحظ أن قداسة (قسوسية) جميع المؤمنين لم تدرك أساساً على أنها وساطة أو شفاعة مسيحية لصالح الشخص أمام الله . ولكن نظر إليها في الأرجح في سياق المجتمع ، أى كشفاة شخص لآخر ، وعلى أنها قائمة على تعريف كلمة الله للآخرين . غير أن هذا الاتجاه لم يحل دون الاعتراف بضرورة وجود قسس مرسمين في التبتار الأساسى لحركة الإصلاح الديني ، ورثى من أجل النظام العام انتقاء أشخاص عاديين مربيين على العمل لصالح المجتمع لتسغل وظائف عامة لإدارة شعائر العبادة والمقدسات والوعظ ، شريطة توطيد القاعدة اللاهوتية التي تنص على المساواة في المسئولية بين الاكليروس وعامة الحلائق ، ومن بينهم النساء .

● قصد محترق الشمس. ● وبعد أن نظر الآن إلى حالة الزواج على أنها اسمى أسلوب لحياة الاكليريوس وعامة الناس على السواء ، فلا غرو اذا رأينا لوتر تواقا لشجب البابويين... وجميع من يزدرون الاناث ، وفي الوقت نفسه استشهد البروتستانت بأمثلة للآباء والقديسين ممن تزوجوا ، وازدان بفعلهم اسم الزواج الذي ندد به العالم عن بكرة أبيه واستهجنه ، كما نلاحظ عند الشاعر جوفيتال (*) والشاعر مارتينال (**). ويعترف لوتر بالخطايا التي تروى عن بعض نساء في التاريخ ، خصوصا حواء ، ولكنه ألح على وجوب مراعاة الانصاف عند الحكم عليهن وعدم ارجاع ذلك الى الجنس فقط ، لان المخلية شئ يقع فيه الرجال والنساء على السواء . وعلى الرغم من أن ملاحظاته لا تحل أى تأنيب ، الا انه يظن أن الاناث « من الجنس الاضعف ، الذى يكمن فى روحه وبدنه العديد من الرذائل » ولكن هناك حسنة واحدة تغفر لهن جميع هذه الرذائل وتطفى عليها : الرحم والولادة .

لقد اعتقد لوتر ان اسم حواء وحده يكشف عن دورها المجيد كام جميع البشر : « لقد خص الله المرأة بدور خلق البشرية جمعاء ، يعنى النهوض بمشكلات الحمل والولادة ورعاية الأطفال وتهذيبهم وخسمة الزوج وإدارة شئون المنزل . وهكذا تتألق هذه الحسنات وسط جميع الشرور والرذائل التى تنسب اليها وتطفى عليها كلها » . وحتى بعد السقطة ، تمانى العقوبة التى خلعت بها ، فبدى خذل الأطفال والتوجع ، لابد أن ينظر اليها النظرة الصعيفة ، أى على أنها « عقوبة مبهجة ومفرحة » فلم يتخل الله عن حواء ؛ فلقد رأى أنها قد عافقت على جنسها واستمرت تعترف بنفسها كامرأة ، ومن ثم فلم تنفصل عن آدم لكى تحيا وحيدة ومعزولة عن الرجل ؛ وشعرت بالزهو لموز الأثومة الذى أوكّل اليها ، واعتقد لوتر أن هذا شجما بلا مرا . وعلى الرغم من أن لوتر قد اعتبر دور المرأة وثيق الصلة بقوتها على حمل الأطفال ، فإن هذا الدور بدا له مصيرا مسميا وموقفا أكثر من كونه طمعة نجلاء ، كما بدا لكثير من كتاب القرون النابعة . وفى ظنه ان ما يستأهل اللعنة هو الاجذاب . وتأثر لوتر تأثرا عميقا بنصوص العهد القديم ، وكثيرا ما شرحه وعلق عليه .

● الاتصال الجنسي فى ذاته خير ● واعتقد لوتر أن جميع المخازى التى تتداعى عند بعض هي والاتصال الجنسي قد نجمت عن الخطيئة . فلم يكن هناك أى خزي فى الفردوس ، لأن الاتصال الجنسي من خلق الله ، الذى

(*) Juvenal (من ٤٥ الى ٦٥ ق.م - ٥٠ م) شاعر لاتينى ساخر

(**) Marcus Martial (١٠ م الى ١٠٤ م) ولد فى اسبانيا وكتب اشعاره

باللاتينية

باركه أيضا . وشعر آدم وحواء بتمتعة شريفة عندما مارسا الجنس مثل
تمتعة الغذاء والشراب . أما الآن ، وبعد سقطة آدم وحواء قلم يعد بمقدور
أي رجل معرفة أية امرأة دون أن يشعر نحوها شعورا شهوانيا بشما .
وترتبط عملية الولادة « بتمتعة مخزية مريعة قارنها الأطباء بحالات
الصرع » .

بطبيعة الحال ، ليس من المسير ادراك الفارق بين نقاء الجنس كما
مورس في الفردوس ، والخزى الذى ارتبط به من أثر الخطيئة على أنحاء
شتى في التاريخ السابق للمسيحية بأسره . فلقد عارضت المسيحية بوجه
عام الأوضاع المزدوجة التى جعلت الجسد موطنا كامتا للشر . ولكن فى
صعيد الفكر الإصلاحى ، حدث تشديد على القبول الموجب لعملية الولادة
وفائتها ، التى تعرضت للنشوء بعد الربط بينها وبين الخطيئة . اذ مازال
بالإستطاعة النظر إليها من منظور الايمان والحكم بخيريتها :

« فاذا شعر أحد بالجوى عندما يرى فتاة ، فإن الخطيئة فى هذه
الحالة لا ترد الى العينين ، وانما الى علم نقاء الفؤاد ، لأن العينين واليدين
والقدمين واليدين هبات من الله » . هكذا قال لوتر ، وليس العلاج الصحيح
للإستهماء الجنسي هو التوارى فى دير ، كما يفعل الرهبان لتجنب رؤية
النساء ، ولكن العلاج هو تعلم كيفية استعمال هبات الله ، لأن الرذيلة
لا تعالج بالامتناع عن الأشياء التى منحها الله ، وانما بالاستعمال الصحيح
لها والتحكم فيها . فعندما يكون الإنسان مجردا من الرذائل « فانه يستعمل
الأشياء استعمالا صالحا ، وعلى نحو دال على التقوى والأمانة » . فاذا اتبعت
هذا المبدأ ، سواء فى الزواج أو عندما تمارسون مهام الحكم ، فانكم
ستعاملون بالمثل من قبل الزوجة ، ومن الأشياء الخيرة فى ذاتها .

واذا شعر القارئ المحدث بأية أساءة لأن لوتر قد جعل الزوجة شيئا
من « الأشياء » التى تستعمل (أو يتعامل معها) ، فإن بالمقدور الإشارة
الى أن لوتر فى مواضع أخرى قد حرص على التفرقة بين الزوجة والامتعة
المنزلية التى تخضع لتصرف الزوج . فليس هناك من هو قادر على التحكم
فى الروح الانسانية غير الله من خلال الكلمة المقدسة وكتابه المقدس .

وتطلع كالفان ايضا لشجب ما اعتبره خطأ من مكانة الزواج فى
العقيدة الرومانية (الكاثوليكية) . اذ رأى من السخف أن يصف اللاهوت
الرومانى الزواج - من ناحية - بالقدسية ، وأن يصفه - من ناحية أخرى -
بالدنس والتلوث والقذارة الجسدية ، وأن يحال بين ممارسته - بل
وانكار دور الروح القدس - دوما فى عملية الجماع . ولكنه عندما عقب
على الرصية السابعة ، حذر الزوجين من عدم تشويه رُبُوبتهما بالتصادى فى

الشهوة المنحلة • فحتى اذا سلمنا بأن شرف العلاقة الزوجية له القلبية على ما قبلها من انحطاط وابتعاد عن التعفف ، الا أنه من الواجب عدم استغلالها من أجل الاثارة •

● خضوع النساء لأزواجهن ● يعترف جميع المصلحين على نحو ما ورد في التوراة بترأس الزوج للبيت ، وأن من واجب الزوجة اطاعته • وبين يوتسر في تصديره للافسيسيين (٥ : ٢٣ - ٢٤) ان على الزوج ان يعلم زوجته بوجوب التحل بالقداسة والصلاح في الحياة ، وأن يحبسها البقوع في الرذيلة ، وأن يطعمها ، ويرعاها مثلما يرعى جسده • وعلى الزوجة بدورها أن تهب جسدها وعونها كلها تيسر ذلك لعبادة الله ، ولجميع الجوانب الأخرى ذات النفع في الحياة •

وعندما عقب كالفان على الافيسييين (٥ : ٢٢ - ٢٣) لم يستهن - كما لا يخفى - بمطلب وجوب خضوع الزوجات للأزواج ، الا أنه شدد هنا - كما فعل في مواقع أخرى - على التذكرة بخضوع كل مسيحي للسيسيين الآخرين ، رجالا ونساء • فسلطان الزوج اقرب الى سلطة المجتمع منه الى سلطة حاكم المملكة • فعليه أن يتجنب الاستبداد في معاملته لرفيقة حياته •

وبوسعنا الاهتداء الى أدلة تثبت مدى جدية النظر الى واجب طاعة الزوجة في سجل طائفة الرعاة الصالحين في جنيف • ففي ١٥٥٢ ، تلقى كالفان رسالة بتون توقيع من سيدة من الاشراف اقتنعت باتباع العقيدة الانجليكانية بعد زواجها من أحد المناضلين الكاثوليك ، وشرحت السيدة ما تشعر به من كدر من وراء عقيدتها وما تتعرض له من ضغوط لاوغامها على اتباع الشعائر الكاثوليكية ، والطريقة التي تتبع في التجسس عليها وحبسها ، وبشعورها بخلوث اعتداء على روحها وجسدها • فهي عاجزة عن الاعتراف بايمانها الحق علنا ، وليس باستطاعتها الشهاد الزاير بالفرنسية أو اقتناء كتب عن يسوع • وتتساءل في الرسالة : هل ينص قانون الزواج على بقائها في عصمة زوجها ، أم انها قادرة على التمتع بالحرية وفقا لما جاء بالكتاب المقدس ، والذهاب الى المكان الذي تستطيع عبادة الله فيه بحرية ، وهل تعيد « جنيف » تسليمها لزوجها لو أنها هربت الى جنيف ، وتغيب زوجها الى هناك • ان على الزوج أن يحب زوجته ، وليس احتقارها ، وأن ينشد صحتها وعونها • وعبر الرد - ولعل كالفان هو الذي كتبه - عن الاشفاق والتعاطف لما تعاليه من جزع وحيرة ، ولكن الرسالة قد اوضحت أن الاسفار المقدسة لا تسمح للمؤمنات بترك أزواجهن من غير المؤمنين طوعا ، لمجرد حدوث اعتداء أو معاناة • والأرجح هو أن

تسعى الزوجات المسيحيات الى أداء واجباتهن نحو أزواجهن على نحو يساعد على رجوعهم الى الايمان . وإذا سمح بالهروب لن يكون أمرا محققا ، الا في حالات التعذيب عندما يحدث تعرض لخطر فادح . ولما كانت الزوجة تسائر الآن مطالب زوجها في صحت ، فانها تعد بعيدة كل البعد عن التعرض لمثل هذا الخطر ، وعليها أن تدعو في صلواتها لكي تتحلى بالشجاعة والوفاء حتى يمكنها مقاومة المطالب التي قد تعد خطيئة ضد الله ، وأن تعرب عن إيمانها بطريقة مستجيبة ، ويتواضع . فاذا الحق الزوج بها أي أذى يجعلها تقترب من الموت ، فإن هروبها مسنوح به . وعلى السيد حامل الرسالة الرد شفاة ردا كاملا للإبلاغ عن سلامتها الشخصية . وليس بخاف أن النقطة الأساسية في هذه الرسالة هي صحة الزواج بواحدة من غير المؤمنين . ويصح تطبيق هذه القاعدة بالمثل في حالة زواج رجل بامرأة ، من غير عقيدته . غير أن الحق التمرعي للرجل في التحكم في زوجته يبدو أنه مقبول حتى في حالات التعدي بالضرب مع مراعاة استثنائين ، الاستثناء الأول - حق الزوجة في الهرب إذا أدركت تعرض حياتها للخطر . والثاني - حقها في وقض طاعة أي أوامر تدفعها لمعضية الله .

وهناك رد أكثر اقتضابا على امرأة متجهولة الهوية تعاني بالمثل . ويرجع تاريخ الرسالة الى ١٥٥٩ ، وتضمن الرد بالضرورة النصيحة بعينها . وإن كان كالفان قد أفصح عن رأيه بوضوح أشد ، فيما يتعلق بالأذى أو الاستنائة :

« نحن نشعر بتعاطف خاص نحو النساء الفقيرات اللائي ينامن منملعة فظة وشريرة من قبل أزواجهن ممن يتصفون بالغلظة والقسوة ويستيقنون في المعاملة ، وتقييد حرياتهن . على أننا لا نرى أن من حقنا طبقا لكلمة الله أن ننصح أية امرأة بترك (هجرة) زوجها الا بدافع الضرورة . ولا تعنى باستعمال الزوج للقوة مسلحة عندما يتصرف قسرا خشنا وتهديده لزوجته ، وحتى عندما يضربها . ولكن ما تقصده هو حالات الخطر الوشيك على حياتها ، سواء من جراء تمذيبها أو من تأمر الزوج واعداء الحق أو من مصدر آخر ، فإن عليها في مثل هذه الحالات أن تحل صابرة الصليب ، الذي رأى الله من المناسب تعليقها له . وفي نفس الوقت ، فإن عليها أن لا تنحرف عن أداء الواجب المفروض عليها تجاه الله ، بحجة إوضاعها لزوجها . فعليها أن تلتزم بالأمانة مهما حدث .

● **المخضوع فيما يتعلق بالسياسة** ● لم ير أي مصلح من المصلحين - كالمصلح الاسكتلندي جون نوكس الذي عتزل في جتيف في بعض الأوقات على سبيل المثال - أي شيء غير الشر في حقيقة اغتصاب النساء

للسلطة في أيامه والتحكم في الشعوب - إذ اعتقد نوكس أن هذا الاجراء مخالف للطبيعة والأسفار المقدسة. وعلى الرغم من أن الله قد رشح من حين لآخر بعض النساء البارزات الى مناصب سيادية ، الا أن النساء يحكم طبيعتهن تتصفن بالضعف والهشاشة وقلة الصبر والحق . واثبتت التجربة أنهن عديبات الوفاء متقلبات قاسيات وتفترقن الى القدرة على التشاور والانتظام . وحتى دون رجوع الى الأسفار المقدسة ، فقد أدرك فيلسوف مثل أرسطو أن من يخضع خضوعاً شديداً لزوجه يصدا حاكماً هزئياً واستمد نوكس من اللعنة التي حلت بحواء بعد السقطه ، دعوتها للخضوع لارادة زوجها (سفر التكوين ٣ : ١٦) وإيعاز العهد الجديد بدعوتهن الى السكوت أثناء وقوفهن بين حشود المصلين (٢ : ٩ - ١٥) ولا تنسى كتابات آباء الكنيسة التي اتبعت نفس الموقف . واستمد منها نوكس الثقة في توقيعه صد الله طغيان ماري (جيزايل الانجلترا) في النور ، ومن الغريب أنها ماتت بعد شهر قليل من هذه الدعوة .

● **الحب المتبادل بين الزوجين** ● يلاحظ في الفكر البروتستانتي عن الزواج حدوث تحول تدريجي وابتماد عن التشديد الاقدم على تبرير الاتصال الجنسي بحجة تخليد النوع ، وحدث ابتعاد أيضاً عن الاشارة بالزواج كعلاج للتبذل الشهواني . وعرف لوتر بالذات الزواج بأنه اتحاد روحاني شرعي بين الزوجين يهدف الى انجاب ذرية ، أو لتفادي ارتكاب معصية أو اثم ، على اقل تقدير . ولكن كان بمقدوره أيضاً التساؤل : « هل هناك ما هو مرغوب أكثر » . من تحقيق زيجة سليمة هائلة بين محبين يحب كل منهما الطرف الآخر وتتصل روحاهما اتصالاً مبهجاً » ؟

وليس هناك من ينكر تركيز اعتراف أوجسبيوج اللوترية على الزواج كما أمر به الله على تجنب الفجور . غير أن الاعتراف التالي لذلك ١٥٦٦ قد أشار في فقراته الخاصة بالزواج الى علاج الفجور عرضاً فحسب . قاله يريد من الرجل والمرأة العيش في تآلف رغم انفصال كل منهما عن الآخر ، وأن يحققا أعظم قدر من الود والوفاء . فلا اشارة هنا الى الانجاب وتخليد النوع . ونسى أيضاً اعتراف الايمان لوستمنستر (الذي تبع الإصلاح الديني أيضاً) بأن الله قد أمر بالزواج « لكي يتبادل الطرفان المود لتزويد البشرية بقرية شرعية صالحة ، ولتزويد الكنيسة بدور مقدسة ، وللمنع الرجس » والظاهر أن هناك مغزى خاصاً وراء ترتيب الأهداف الثلاثة للزواج . فوجه عام ، وبغير تناسي النقاش التقليدي عن دور الزواج في معالجة الفجور وتخليد النوع ، فإن الفكر البروتستانتي قد نزع الى زيادة أهمية التعلق المتبادل بين الزوج والزوجة ، والذي خضع قبل ذلك لغاية تخليد النوع .

وبالاستطاعة اكتشاف هذا التشديد بوجه خاص عند بوتسر في
 يواكير حركة الإصلاح : « ان الغاية الحقّة والكلية للزواج هي أن يتبادل
 العروسان المودة والوفاء ، وأن تكون المرأة عوناً وجسداً للرجل ، والرجل
 رأساً ودرعاً للمرأة » . واحتفظ بوتسر في تعريفه المتأخر للزواج في كتاب
 « مملكة المسيح » بنفس العناصر : اللفة والاتحاد بين الرجل والمرأة ،
 لتبادل العون في الحياة برمتها ، على أن يصحب ذلك أعظم قدر من الجود
 والود على غرار الصورة التي رسمها الأفسسيون (٢٣ - ٢٤) . وأضاف
 بوتسر إشارة صريحة الى واجب الكشف عن الاتصال بين القانون الالهي
 والقانون الانساني ، ولا بأس اذا لزم الأمر باستعمال الجسد للاتصال
 الجنسي - ولكنه لم يشر أية إشارة الى تخليد النوع .

والظاهر أن أولوية الحب المتبادل بين الزوجين كانت موجودة أيضاً في
 مبحث الهيوماني الاسباني(*) فيقيث «تعليم المرأة الاسبانية» الذي أهداه
 الى ملكة انجلترا كاترين الأرجونية . وإن كان المقام الذي ظهرت فيه هذه
 العبارات قد نسب لها دوراً مختلفاً . فلقد أوصى فيقيث الزوجة بإدراك
 « ان الاتحاد لم يقصد به التناسل والانجاب ، ولكن قصد به اقترانا لاتنفصم
 غراه والمشاركة في الحياة » . ولكن في مقام آخر ، ظهر أن نظريته قد جنحت
 الى النزوع نحو الرهبانية أكثر من تعبيرها عن الغاية البروتستانتية . فعندما
 ناقش امكانية عدم حدوث انجاب في الزواج ذكر المرأة بأخطار الحمل
 والولادة التي يصعب وصفها بأنها شيء مرغوب . فلقد ولت اللعنة القديسة
 بالدنوة للمقم ، وأصبحت البتولة اليوم أفضل من الزواج . فباستطاعة
 المرأة أن تنتقي أطفالاً تتيبناهم ، وأن تحبهم كأولادها ، وستكون النعمة التي
 أولاهما الله لها هي أن لا تحمل أطفالاً أو تشعر بأنها حُرمت منهم .

التغيرات الملحوظة في مكانة المرأة

من العسير العتور على أدلة تثبت حدوث محاولة واعية من قبل حركة
 الإصلاح لتغيير المكانة الاجتماعية للنساء ، بالرغم من أن اللاهوت الجديد
 قد ساهم في تحقيق حرية ومساواة أكبر للنساء ، وإن كان هذا لم يحدث
 على الفور . ففي قانون الزواج والتعليم والحياة الكنسية ، حدثت تغيرات
 أفادت بطريق مباشر الرجال والنساء على السواء ، ولكنها حفزت الى اجراء
 تغيرات كاسحة في دور النساء في القرون التالية .

(*) Juan Luis Vives (١٤٩٢ - ١٥٤٠) وكان يؤلف باللاتينية ودرس
 بهاريس ثم عمل استاذاً للانسانيات في جامعة لوفان .

● **قانون الزواج** ● بوجه عام ، لم يعد المصلحون برون الزواج شيئاً مقدساً ، وحثوا على وجوب مراجعة السلطات الدنيوية لقوانينه ، لإصلاح الكثير من وجوده نقصه * ومن أمثلة ذلك : النظام المعقد الخاص بالعلاقات المحرمة ، بنا في ذلك العلاقات الروحية ، والتي حلت من قدرة الشخص على اختيار رفيق حياته .

ومن بين التغيرات الفعلية التي تحققت ، الجهد المتزايد لتعريف الكافة بعقد الزيجة * فقد أصبحت المحظورات تنتشر علناً ، ويجرى استقصاء لحالات الزواج بالانحراب * وفي جنيف ، جرت استعمالات للزيجات التي سيحتفى بها في إطار الشعائر الدينية العادية ، وتزايد التشديد على وجوب موافقة الأبوين على الزواج .

بيد أن أهم تغير حدث هو السماح بتكرار الزواج للطرف المتضرر والطلاق ، بغض النظر عن تدرج حدوث ذلك * وقبل الإصلاح الديني ، كان هجر المضاجع في بعض الحالات أمراً ميسوراً ، وإن ظلت الصلة الزوجية تحول دون عقد زواج جديد مادام العروسان على قيد الحياة * وظلت حركة الإصلاح في جعلتها عازقة أشد عزوف عن إجازة الطلاق * ومن المعروف أن لوتر قد صرح بإشارة التزوج بآنتين على الطلاق ، ولكنه كان يقصد بذلك الإشارة إلى ما يترتب على الطلاق من مشكلات في الريف . والظاهر أن حكمه قد عبر عن خوفه من الطلاق أكثر من تأييده للزواج من أكثر من واحدة * ويعد بوتسر استثناء من هذه القاعدة * فلقد حاول - وإن كان لم يوفق - حث امستراسبورج ثم اتجلترا على السماح بالطلاق وإعادة الزواج عندما يفتقر إلى مقوماته الأساسية - حسب تعريفه - بما في ذلك الافتقار إلى الحب *

وفي بعض حالات ، حدثت محاولات تشريعية للمساواة بين النساء والرجال في المعاملة * وفي حالات أخرى ، كانت هناك قوارق واضحة ، فمثلاً نصت لوائح الزواج بجنيف (١٩٦١) على أنه « بالرغم من عدم وجود مساواة في الماضي بين حق الزوجة ، وحق الزوج في الطلاق ... فعندما يتهم الرجل الزنا ، وتطالب زوجته بالانفصال عنه ، فإنه من الواجب تلبية مطلبها أيضاً مادامت قد أثبتت استحالة قيام (أولاد الحلال) بالتوفيق بينهما » * إلا أنه في حالة اختفاء أحد الطرفين المتعاقدين على الزواج قبل انصاه ، ومطالبة الطرف الآخر بإعفاءه من الوعد ، فلم يكن مستبعداً مطالبة الفتاة في حالات معينة بالانتظار لمدة سنة قبل حصولها على الحرية * أما الرجل فلا يطلب منه أي شيء من هذا القبيل .

● **التعليم العام** • أدت تعاليم عصر الإصلاح الداعية الى تعريف جميع المؤمنين بنظام القسوسية الى ازدياد أهمية المام جميع المسيحيين بقرأة الكتاب المقدس وغيره من النصوص الدينية • ولقد ظهر في جنيف بعض التعليم العام ، قبل ظهور حركة الإصلاح ، أي منذ حوالي ١٤٢٨ للعلماء - وليس للفتيات - ويرجع الى هذه الناحية جانب مما طرأ من تحسن عام في تعليم عامة الناس في أواخر القرون الوسطى ، ولكن حركة الإصلاح قد ساعدت على تحفيز التوسع في هذه البداية الهينة والارتقاء بها •

وعند وقت يكرر يرجع الى ١٥٢٤ ، دعا لوتر السلطات المدنية لانشاء مدارس لتعليم الأطفال • وبعد ١٥٣٦ - التي تمثل من الناحية الرسمية السنة التي بدأت فيها حركة الإصلاح في جنيف - طلب من الأطفال الانضمام في الدواصة • وكان من المتوقع أن تستجيب العائلات القادرة على دفع المصروفات المدرسية لهذا المطلب ، على أن تتولى المدينة دفع مرتبات المدرسين حتى يتسنى لهم اطعام أنفسهم ، وتعليم الأطفال الفقراء بلا مقابل • وبعد ١٥٤١ ، أنشئت مدارس تعليم البنات في المرحلة الابتدائية ، ولكن استمرت الشكاية عدة سنوات لعدم وجود مدارس عامة في المدينة •

ومن الجوائز الأخرى التي ساعدت على تقدم تعليم الفتيات المثل المعاصر الذي ضربته نساء طبقة الأشراف في عصر النهضة ممن شعلن حركة الفتيون والآداب برعايتهن وآوين اللاجئين الدينيين مثلما فعلت رينيه من ميزارا عندما آوت كالفان • وإذا أضفنا الى دور النساء الأشراف المتعاملات في عصر النهضة قائمة من تولين مناصب فعلية للحكم في القرن السادس عشر كاليزابث في إنجلترا ، ومرجريت في النمسا ، لن يتعذر علينا فهم لماذا أسمى المتحمسون في عصر النهضة هذا القرن « بقرن النساء المتميزات » •

ولقد استنحت بعض الهيومايين في أواخر القرن الخامس عشر وبواكير القرن السادس عشر على وجوب تعليم المرأة « الكلاسيكيات » وزيادة مشاركتهن في الحياة الفكرية للعصر • وظهر في أعقاب ليوناردو برونو كتاب (*) (١٥٢٩) وكتاب آخر (**) (١٥٤٤) وكتب أخرى (***) كثيرة • واقترح بعضهم - مثل فيقيث برنامجا للتعليم متواضعا للغاية ، لا يهدف الى ما عو

(*) Agrippa اسم الكتاب De nobilitate et praecellentia feminei sexus

(**) Nobilita della Donna Domenicli.

(***) The Defense of Good Women Elyot. مثل كتاب (١٥٢٤)

Took Nobyltye of Wymen. Bercher,

— Juanvives (١٥٢٢) De institutione feminae christianae

أكثر من الحفاظ على غفة المرأة وتواضعها • غير أن علينا أن نشبه بما جاء في كتاب برخر(*) (١٥٥٢) عن تكافؤ المرأة والرجل في المواهب : • لقد لاحظت في بعض ما كتبه النساء جانباً من التعفف والتحرر • وعندما قارنتهن بالرجال ممن وهبوا مواهب مشابهة اكتشفت تماثلهن معهم أو تفوقهن عليهم •

• تتصف نساء النساء بضيقها وتزمتها • وكأنهن يعشن حبيسات الزنازين مما يؤدي إلى إطفاء جذوة استعداداتهن الطيبة والحيرة التي منحتها الطبيعة لهن • ولقد رأينا كيف يكتسب الرجال الذين لا يبشرون إلا بالقليل عن طريق الممارسة والتدريب قدراً لا بأس به من الكفاءة ، مما يدفعني إلى تأكيد ادّجاع ما تتصف به المرأة من ضعف في تناول الأمور إلى العادة التي فرضها الرجال على طريقة حياتهن • فإذا اتصفت أية امرأة بضعف روحها أو تقلبها ، فإن هذا يمزى إلى شتى ألوان القسوة والشراسة التي تعرضن لها من معاملة الرجال •

وازدهر الاهتمام برفع مستوى تعليم النساء في الدوائر الهيومانية التي خضعت دائماً للقيود بعد أن ظهر اتجاه لقبول المجتمع مساواة المرأة بالرجل • ودعت الحاجة إلى وضع نظام تعليمي جديد يساعد على إعداد المرأة للاضطلاع بـ دور جديد ، وحتى في العهد الذي سادت فيه مثل هذه المساواة الاجتماعية عند الطبقات الحاكمة لفلورنسا أو فيرارا - على سبيل المثال - فقلما ظهرت هذه المساواة في هذه المدن. بين الطبقات الاجتماعية الدنيا ، أو بين الطبقات المتوسطة ، ونادراً ما وجدت أيضاً في شمال أوروبا والمجتمع الألماني والفرنسي والانجليزى ، وحتى عصر الإصلاح الدينى • كان يراعى عند وضع أى نظام تعليمي للمرأة توافقه هو والواجبات المنزلية التي اعتبرت علامة لطبيعتهن : معنى القراءة والكتابة والحساب والدروس الأولية للطبيعة (أو الأشياء كما كنا نسميها قديماً) ومبادئ تريض المرضى وأشغال الإبرة والغزل والموسيقى والفلك والدين •

ولعله من الجائز القول بأن الحركة الهيومانية قد اتخذت الريادة في تعديل مسار مكانة المرأة في المجتمع في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، ولكن علينا أن لا ننسى أن هذا العهد كان عهداً شهد العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وتخص عن حدود تحولات اجتماعية سريعة في الصعود من الطبقات الاجتماعية الدنيا إلى ما هو أعلى ، وربما ساهمت التحسينات التي طرأت على معايير التعليم بين

عامة الناس في هذا القرن على تحقيق مزايا للنساء الى حد ما ، ومن ناحية ، من الصعب أن ينسى اغتياط عصر النهضة بنقد زلات النساء والسخرية منها .

● الحياة الكنسية ● وبعد اختفاء الراهبات من الحركة البروتستانتية ، فقدت النساء دورا رسميا ملحوظا في الكنيسة ، لم يشغل على الفور ، حتى بعد إعادة احياء نظام السماعسة النساء ، فيما بعد في هذا القرن ، فلم ترسم النساء للقسوسية في التيار الرئيسي للبروتستانتية في القارة الأوروبية لعدة قرون ، كما لم يسمح لهن بالانتخاب كعامة الشعب في المكاتب الرسمية المسئولة عن الاشراف على الكنائس .

غير أن تشجيع البروتستانت الكليروس على الزواج ساعد على بزوغ دور جديد لزوجات الرعاة مما أشاع ظهور النموذج الرائد للمرأة الجديدة ، التي ساعدت حركة الاصلاح على خلقه واكتسبت الراهبة اللوترية السابقة كاترين فون بورا موضعا مشهورا في كتب تاريخ عصر الاصلاح الذي لموقعها الراسخ المثل لايمان البسطاء ، وتطلعها لانجاح تجربة لوتر ، واثبتت افضلية نظام الزواج الذي دعا اليه في كتاباته ، ولهارتها الجسورة في التدبير وإدارة المنزل الذي اقيم في مكان الدير القديم . وضم هذا المنزل عائلة لوتر واطفالها وطلبة اللاهوت والزوار الاقارب وعلماء اللاهوت المتميزين واللاجئين الدينيين ، وجميعهم من محدودى الدخل الى حد يدعو الى الاشفاق ، وليس هناك من قرأ لوتر قراءة منزوعة دون أن يتأثر عميق الأثر ببدى تأثير تجربته في الزواج على لاهوته الباستورالى . أما قصة بحث كالفان عن زوجة فاضلة مناسبة ، وزواجه من ابدليت دو بور فمعروفة بدرجة أقل : أولا - لأن كالفان كان أقل تحسرا في كتاباته ، واستشاراته الى شئونه الشخصية ، غير أن باستطاعتنا ادراك بعض الدلائل عن شعوره الحار نحو زوجته ، وعمل الأخص في مراسلاته .

أما قصة البطولة النسائية الحقبة فكانت قصة قيديرا ينديس ووزينيلات وكانت أرملة للهيوماني لودفيج كيلر (*) وأنجبت منه طفلا ، ثم تزوجت مصلحا دينيا آخر (**) وأنجبت منه ثلاثة أطفال قبل موته ، وفي ذات الشهور ، ماتت زوجة المصلح كاييتو * وبعد ذلك بفترة شهور ،

تزوجت فيدرا بنديس من كابيتو ، وأنجبت خمسة أطفال آخرين قبل انتشار الطاعون الذي اختطف كابيتو وثلاثة أطفال ، وقضت زوجة بوتسر نجبا عندما تفشى الطاعون ، ولكنها حثت وهي على فراش الموت زوجها بالاقتران بفيدرا بنديس ، لكي تعمل أطفالها ، ولم يبق من أطفال بوتسر غير طفل واحد كان مازال على قيد الحياة عند زواجه من فيدرا بنديس ، ولكن ولد لهما طفلان آخران بالإضافة الى ابنة أخيه التي تبنتها . وتماثلت فيدرا بنديس هي وكاتي لوتر . قالى جانب الأعباء الجسام التي صادفتها فى إدارة بيت كبير ، وزوج منهمك فى عمله ، فانها شاركت فى متاعب السنوات الباكورة من حركة الإصلاح عندما لم تكن هذه الحركة قد وطدت أقدامها بالفعل ، وعندما كان التعذيب والنفي والموت فى سبيل العقيدة الجديدة مسائل متوقعة فى كل آن ، والحق أنها شاركت بوتسر النفى الى إنجلترا ، وانقطعت لرعاية الأسرة بعد موته .

ولم تقتصر كل الذرية الجديدة لزوجات الرعاة الدينيين نشاطهن على رعاية المنزل . فلقد استهلكت كاترين تسيل (*) زوجة مصلح ستراسبورج دورها الأكثر اتجاها للمسائل العامة فور زواجها عندما حرم الأسقف زوجها من رعاية الكنيسة لزواجه ، وانتشرت حكايات سفيهة عن سلوكه ، فنشرت انكارا لهذه الحكايات المختلفة ، ودافعت دفاعا مجيدا عن زواج القسيس وأردفت قائلة :

« لقد ذكرتني بما قاله الرسول بولس عندما طلب من النساء أن يذعنن بالصمت فى الكنيسة . وانى أذكرك بكلمات هذا الرسول بالذات بأنه لم يمد عند المسيح أى فارق بين ذكر وأنثى . وأذكرك أيضا بنسوة يويل : (**) ساصب روحى فى جميع الأبدان ، وسوف يتسنى لابنائك وبناتك التكهن ، وانى لا أتخيل نفسى كانى يوحنا المعمدان يلوم الفارسيين ، ولا أزعم أننى ناثان يؤنب داود . فانا لا أطلع لما هو أكثر من التشابه وحمار بالام عندما قام يزجر سيده . »

وسرعان ما جاءت فى أعقاب رسالتها التي احتجت فيها للأسقف ، وأيضا مقالها الذى نشر واحتج عليه الأسقف أمام المجلس . ونشرت أيضا مبحثا صغيرا لمواساة حاكم المدينة الذى كان يعاني من مرض البرص ، وأيضا أربع نشرات تضم تراثيل من تأليف آخرين . وأضافت إليها تمهيدا . وعند وفاة زوجها ، ألقت خطابا عاما أثار انتقادا شديدا ، فردت عليه بالقول :

« انتي لم اغتصب وطيفة الواعظ أو الرسول ، اننى أقوم بدور مشابه لهور
 ماديا المجدلية ، والتي لم يتبادر لذهنها قط أن تصبح رسولة . وجاءت
 لتخبر الحواريين بأنها قابلت المسيح الذى صعد الى السماء » . وبعد أن
 تحررت من الكثير من مسئولياتها المنزلية بعد وفاة طفلها ، تفرغت لرعاية
 سيول أكلاجئين ، وزارات المرضى والسجناء جملة مرات . وبعد أن عاشت
 فترة من الزمن فى مستشفى خاص بمرضى الزهري برفقة ابن أخيها
 المريض ، شكت لمجلس المدينة من بعض المساوىء ، ولاحظت الاهتمام
 بتنفيذ وصاياها الى حد كبير . وقبل وفاتها مباشرة ، قادت بعض الشعائر
 الدينية فى السادسة صباحا لاحدى النساء المحضرات ، وانتقدتها مجلس
 المدينة فى حينه . وكان زوج المرأة الحاضرة قد طالب بقس للإشراف على
 الجنائز ، ولكن الراعى اصر على اعلان ارتدادها عن العقيدة الصحيحة .
 ورفض الزوج قبول هذا القرار . وادت صراحة كاترين الى تسليتها
 « بمشايبة الكنيسة » وكان من أطلق عليها هذه التسمية هو أحد الرعاة ،
 لأنها انتقدت عظمته كما وصفها بوترس « بالمتعسفة النافقة » .

واشتركت نساء بروتستانت أخريات فى الممعة التى كانت دائرة
 حينذاك ، فكثرت أرجولا فون جرومباخ - وهى امرأة باقارية من أشراف
 بيت هوهنشتاوفن ١٥٢٣ - رسالة جريئة الى جامعة أنجلوشنات تحجج
 على مطالبتها بعدم اكراه أحد شباب المومنين للتخلي عن لاهوت لوتر ،
 وشركت لمجلس المدينة من بعض المساوىء ، وقالت موضحة دورها فى
 هذه المسألة :

« لست أجهل ما قاله الرسول بولس بضرورة التزام النساء الصمت
 بالكنيسة ، ولكن عندما لا يرغب أى رجل فى الكلام ، أو لا يكون فى مقدوره
 ذلك ، فإننى أتبع كلمة الرب وقوله : « ان من يعترف بى على الأرض
 سأعترف به ، ومن ينكرنى سأنكره (متى ولوقا ٩) واننى أحتاج لما قاله
 النبي اسحق (٣ : ١٢) (وان كان هذا الاستشهاد لا يتسم باللقه)
 « سأرسل لكم اطفالا ليحكموكم ، وأرسل نساء لحكمكم » .

وأرسلت الى دوق المقاطعة نسخة من احتجاجها ، ولكنها أرسلت اليه
 أيضا - والى الحكام بوجه عام - مقالا ينتقده مسلك الاكليروس ويذكرهم
 بمسئوليتهم عن تخلى السلطة الالهية ، وعهدت السلطات بتأديبها الى
 زوجها الذى أساء معاملتها ونهرها لأنها تسببت فى فقدان منصبه .
 واستشارت النبلاء قاصدة اقناعهم باتباع الاصلاح الدينى ، وزارات لوتر ،
 وسجنحت مرتين لأفعالها الهدامة ، يعنى لشهرها كتبها غير كاثوليكية وتوزيعها ،
 ولاقامتها شعائر دينية خاصة فى بيتها واشترائها فى الخلفيات الجنائزية:

دون تصريح • ولقد تركت اليزابيث فون براوشيفيج أثرا عميقا على سياسة الإصلاح • وكانت صاحبة الكلمة الأولى في موطنها ، وكتبت مقالا عن الحكومة لابنها ومقالا عن الزواج لابنتها ، بالإضافة الى مقال آخر لحواصة الارامل •

ورغم عدم حصول هؤلاء النسوة الجريئات على وظائف رسمية في الكنيسة فقد برزن أفعالهن بالرجوع الى اللاهوت لاشتراكهن في المذهب البروتستانتي لقسوسية جميع المؤمنين • وكان هناك كثيرات غير من ذكرنا • وساعد هذا الفهم لطبيعة المجتمع المسيحي على اعطاء دفعة قوية لتعاليم العلمانيين استطاعوا بفضلها النهوض بمسئولياتهم • فليس العوام وحدهم في حاجة الى تعلم قراءة الكتاب المقدس ، بل كان من المرغوب فيه ان يتولى الآباء تعليم العقيدة لعامة الناس ، وألقيت المحاضرات بانتظام في معظم المدن الخاضعة للإصلاح عن الكتاب المقدس • ويحضر هذه المحاضرات القسوس والعوام على حد سواء •

وتطلب هذا الأسلوب الجديد في فهم الكنيسة مراجعة الطقوس حتى يتسنى للعوام الاشتراك فيها مشاركة كاملة فغالب الانشاد والاعتراف بالايمان والصلوات والاستماع الى كلمات الله بلغتهم الدارجة • واكتسبت الكفاية من نساء ورجال فهما جديدا للنور القسوسية في الكنيسة والشعائر العامة وطقوس الكنيسة من خلال وظائفهم الدينية •

صورة المرأة عند الأخت جان دو جوسى

الآن وبعد أن رأينا جانبا من صورة النساء من خلال أعين البروتستانت في تلك الحقبة ، بمقدورنا أن نقارن انطباعاتنا بانطباعات راهبة في طائفة سان كلير هي جان دو جوسى(*) ألتى كانت تعيش في أحد أديرة جنيف ابان السنوات التى سبقت سيقا مباشرة حركة الإصلاح ، عندما تزايد انصار البروتستانت • انها راهبة صغيرة تعلمت القراءة والكتابة في مدرسة يجتيف قبل دخولها الدير • ولقد روت أحداث السنوات الواقعة بين ١٥٢٦ و ١٥٣٥(**) بخصوبة فائقة وبلا تخير وبأسلوب أتيق ، وحفل الكتاب بالاشارة الى النساء أكثر مما اعتدنا مصادفته في وثائق القرن السادس

Jeanne de Jus le.

(*)

The Purifying of the Heresy in The Leaven of Calvinism (**) of Geneva.

عشر • وختمت الأخت جان عملها مع الأخوات الراهبات اللاتي تجسعن في مدينة جنيف • وهناك اكتشفن مدى عداء المدينة لمهنتهن ، فعدن للاقامة في مدينة أنيسى بفرنسا ، حيث تولت « جان » في نهاية المطاف وظيفة راهبة الدير •

وكانت الأخت جان على يقين تام بولاء النساء للعقيدة الكاثوليكية بقدر يفوق ايمان الرجال بها • وعلى الرغم من اقدام كثير من الرهبان والقسس على الزواج - على نحو مشين على حد قولها - فان واحدة فقط من بين الراهبات الأخريات جميعا حادت عن الطريق ، ولم تكن خالصة النية في عملها • واقتنعت الأخريات بما في العقيدة الجديدة من هرطقة • وكثيرا ما حدث انقسام في الرأي في العائلات ، أدى الى الانحياز الى مذهب مختلف ، ولكن الأخت جان تزهو يتمتع كثيرات من النسوة الكاثوليك الطيبات من تزوجن بهرطقة برسوخ في العقيدة ، وماتت إحدى النساء حزنا وكندا ميتة مفاجئة عندما عمد زوجها طفلهما الجديد بواسطة كاهن بروتستانتي من أتباع المصلح فاريل • وهناك كثيرات جدريات بالوصف بأنهن أكثر من شهيدات • فقد ضربن وعذبن لعزوفهن عن نبذ العقيدة الحقبة • وحسبت ثلاث منهن في غرفة ضيقة بعد رفضهن حضور « مناوله » عيد الفصح على الطريقة البروتستانتية ، فهرين من النافذة لمحضور قداس كاثوليكي • وشاظرت امرأتان كاثوليكيان بورجوازيتان مرموقتان ١٥٣٥ بالحضور الى الدير لمواساة الأخوات عندما كان الرجال البروتستانت ينتهبون الدير ويهشمون القطع الفنية ، ويحاولون اقناع الراهبات بالتخلي عن دورهن •

وفي الجمعة الحزينة ١٥٣٣ ، اصطف أهل المدينة في معسكرين مسلحين • وكان الكاثوليك يتطلعون لاقتلاع العدوى التي اجتاحت المدينة •

« تجنعت زوجات المسيحيين وقلن انه لو حدث وحارب أزواجنا ضد هؤلاء الكفار فان علينا أن نشترك أيضا في هذه الحرب ، ونقتل زوجاتهن المهرطقات حتى تتسنى اباداة الجيش • وضم هذا الجمع من النساء سبعمائة من الاطفال سنهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة • وصمموا جميعا على الاشتراك هم وأمهاتهم في عمل مجيد • وحملت النساء الأحجار في حجورهن ، وحمل معظم الاطفال سيوفًا ذات حدين • وحمل بعض آخر الأحجار في صدورهم وقبعاتهم وقلنسواتهم • »

وفي ذات اليوم ، وبعد أن جرح أحد الكاثوليك جرحا قاتلا بعد أن تلقى ضربة في رأسه ، صاحبت النساء المسيحيات صيحة مدوية ، واستدرن.

لزوجات اللوثريين وعن يضحى : « فلنبدا الحرب بالقاء هذه العاهرة فى نهر الرون ! » وهربت الى أحد البيوت ، ولكن النساء مدفوعات بالفضب حين ببخرة كل ما فى المتجر على الأرض . وفى الوقت نفسه ، اقامت راهبات سان كلير والدموع تملؤ عيونهن ، يجدوهن شعور بالإيمان ، الصلاة من أجل انتصار المسيحيين وعودة الحاططات الى الصراط المستقيم ، وحذرت بعض النساء « المسيحيات الصالحات » الأخوات ، بأنه إذا انتصر الراهقة فانهن يخططن لارغام جميع الأخوات ، صغارا ومستات ، على الزواج . ولكن اليوم مر بسلام دون اراقة دماء ، واتفق على عقد هدنة فى نهاية المطاف .

ولم تصور النساء البروتستانت قط كمحبات للعنف . ومع هذا ففي ١٥٣٤ نسبت اليهن حادثتان تسيئان اليهن : أولا - عدم الالتزام باتعاليم التي تحرم الاشتغال فى أيام الصيام . ثانيا : محاولة اقتاعهن الراهبات بترك الدير .

وبينما كان الكاثوليكيون يحضرون أحد المواكب الدينية التي تجوب الطرق ، جلست النساء اللوثريات فى توافد دوورهن لكى يتسنى للمارة مشاهدتهن وعن يفرزن ويستغلن بالتطريز . واندلع الأخذ بالثار . فبعد ان قامت بعضهن بغسل الملابس فى اليوم التالى لمعيد الفصح وعيد العنصرة ألقيت ملابسهن فى نهر الرون ، وأصيبت امرأة لوترية صرخة فى رأسها اثر تلقيها خبطة مغزل اختطفه أحد الأشخاص من يدها بعد دعسها تحت الاقدام فى الوحل .

وفى وقت باكر يرجع الى ١٥٣٤ ، زارت الدير امرأة لوترية تبت بصلة قرابة لاحدى الراهبات ، واستغلت الفرصة فصبت جام غضبها وغلها ، ولعنّت « الراهبات المسكينات » وادعت ان العالم قد ارتكب خطيئة ، وأنه غارق لآذانه فى عبادة الأوثان حتى الآن ، وأن وصايا الله لم تدرس دراسة صحيحة وزعمت ان اسلافهن قد أمضين حياتهن بطريقة خاطئة ، ثم تقوحت « بعبارات مجحوجة » عن المقدسات ، ولما فشلت الراهبات فى تهدئتها بالاعتراض على تهديدها ، أوصدت الباب فى وجهها ، ولكنها استمرت فى الكلام .

وعندما وقد موظفون من المدينة برفقة بعض البروتستانت مرتين للتأكد من مدى صحة ما يقال عن اكراه الراهبات على البقاء فى الدير ضد رغبتهن ، صخب الموظفون معهم بعض النساء البروتستانت ، وكان من بينهم من تدعى ماري ديانيتير من ميكاردنى ، وكانت تعمل فى الأصل راعية

ثم تزوجت ونزعت « إلى التوسط عن طريق الوعظ وتجريح الأتقياء »
وعلى الرغم من اللوم الذي وجهته الراهبات لمروقها ، إلا أنها استمرت في
محاولة اقناعهن بنظرتها الجديدة . وتروى الأخت جان أنها قالت :

« أيتها المسكينات ! آه لو عرفتن مدى ما يتحقق من خير عندما تكن
في رفقة زوج وسيم ! وكم يرضى الله عن ذلك ! لقد عشت طويلا في هذه
الظلمة وهذا النفاق في نفس الموضع الذي تحيون فيه . ولكن الله وحده
هداني وعرفني مساوي حياتي التي تدعو للرثاء ، فاهتديت واستنرت
بنور الحق ... »

وبعد أن أسفنت لما ساد حياتها « من تفاهات وضلال » تقاضت
مستحققاتها من خزانة الدير ، وهجرت « هذه الثعاسة » . « فالشكر لله
على أي حال . فبمدي خمسة أطفال ظرفاء وساحبا حياة نافعة » وجاء
رد الاخوات الراهبات غاضبا وبصقن في وجهها .

وفي إحدى المرات الأخرى أوقعت ال راهبات الليدى كلود زوجة
ليفيث . وهو ضيللاني . وتولت هي أيضا « مهمة الوساطة والوعظ » .
وبناء على طلب البروتستانت عكفت هذه المرأة السليطة اللسان على شجب
العمداء مريم والقديسين ، والبتولة وأثنت على الزواج ، وزعمت أن جينغ
الرميل كانوا متزوجين ، واستشهدت بأرضاء الرسول بولس مبدا الاتحاد
في جسد واحد « وتضليل الكتب المقدسة » . وعندما احتجبت الراهبات
احتجاجا قويا ، وطلبن منها الرحيل ، قال لهن الرجال البروتستانت :
إنها مخلوقة مقدسة تستنير بتور رباني . فقد ساعدت بعبادتها المقدسة
وتعاليمها الإلهية على إعادة أرواح كثيرة إلى الضراط المستقيم .

ومن الطريف أن تكون اللوترية قد بدت بوجه خاص للأخت جين
كمراة للنفور من الأسفار المقدسة والأيقونية وللإطراء على نظام الزواج .
وتحدثت المصادر التاريخية عن ظهور شكل جديد من مراسم الزواج ،
عرضه المصلح الفرنسي قاريل ، لا وجود فيه لأي مظهرات مهيبه وشعائر
للعباداة . ويكتفى فقط بالتوصية بالاقتران والتكاثر في العالم ، وبعض
كلمات إن أجروا على كتابتها اطلاقا ، لأنه من المخجل أن تكون مثل هذه
الكلمات قد خطرت ببال أي روح طاهرة متفتحة .

وإذا تجاوزنا هذه « الأخت الزائفة » التي اعتنقت البروتستانتية ،
وتزوجت علنا ، بعد الطعن في أسلوب عيش الراهبات ، سنرى واحدة منهن
فقط قد برزت في هذه المذكرات كصاحبة شخصية متميزة . أنها الأم التي

اتجهت في تقديم العون للراهبات المسنات الخائرات القوة ، عند تعاملها والبروتستانت والمسلولين الرسيين عن المدينة الذين وفدوا اليها لافساد طريقهم في الحياة . وقد طالبت الراهبات ان تمثلن هذه الام . وعندما امرت بحضور مناقشة عامة عن الدين ، اعتذرت هي والراهبات بكل احترام بحجة تمهدهن على العيش طبقا لنظام الرهبنة . وقضلا عن ذلك ، اضافت القول : « ليس للنساء دور في مثل هذه المشاحنات والمساجلات لأنها لم تفرض عليهن كواجب ، لأنه من المحظور على من لم ينل قسسا من التعليم التدخل في تفسير الاسفار المقدسة » ولم يسبق قط ان طلب من امرأة ابداء رأى أو الادلاء بشهادة » .

غير أنها اثبتت أنها مدافعة جسور قوية الشكية ، وتميزت بفضاحة الأسلوب . فلقد عبرت بصلافة للبروتستانت العدواني عن رأيها بنفس الصاف الذي اظهره حيالها . وعندما سئلت لماذا ترتدى الراهبات مثل هذا الزي ، ودت بالقول : « لأنهن راضيات عنه » ثم سألت بدورها من وجه لها هذا السؤال : « ولماذا تحرض أنت على مثل هذا التناق في زيك ؟ » وعندما حضر فاريل وفيرت لوعظ الراهبات بدا على «الأم» بعض مظاهر المرح والاحتجاج مما دفع الى اخراجها من الفرقة ، ولكنها واصلت طرق الحانظ بيدها والصياح محذرة الراهبات من الاستماع ، واختبرت المصلح الديني فاريل انه يضعف وقته سدى ، حتى نسي الرجل عن أى شىء يتحدث ؟ . وبعد هذه التجربة صمم على عدم تكرار الوعظ هناك على الاطلاق .

ونحن اذا ألقينا نظرة خاطفة الى حركة الاصلاح ، كما رأتها الاخت جين ، سيبين لنا أن التعاليم البروتستانتية التي امتدحت الزواج قد بدت لغير المتعاطفين المعاصرين بالغة الأهوية في العقيدة الجديدة ، وأنها تمثل ابتعادا جذريا عن التقاليد السائدة . وبالإضافة الى ذلك ، فإن مذكراتها تساعد على تأكيد اقطباعنا بقيام النساء بدور أكثر فاعلية في أحداث حركة الاصلاح - ومعارضتها أيضا - أكثر مما يزعم عادة . وبفض النظر عما اصطلحت به المذكرات من تلوين عاطفى من أثر تجاربها المحدودة ومفضلاتها الشخصية ، فإنها تعد رغم ذلك مصلوا نافعا وجذابا يكمل المصادر الأخرى للعصر .

والظاهر الأوضح « لتحرر النساء » المتبر للاهتمام في حركة الاصلاح الدينى في القرن السادس عشر هو استبعاد النظرة الرهبانية للنساء والجنس والزواج ، والتي ازدهرت في الكنيسة وبين العوام على السواء . لقد أراد البروتستانت منح الرهبان والراهبات وعامة الناس أيضا ، حرية القيام

بدورهم المسيحى فى العالم عن طريق تقديم فهم لاهوتى جديد للحياة ،
بالإضافة الى إتاحة الفرصة لترك الدير ، غير أننا نلاحظ فى مذكرات الأخت
جين أنه بالرغم من أن البروتستانت قد تحدثوا عن « الحرية » للمراهبات ،
إلا أنهم قد جاءوا - كما يبدو - بنوع جديد من القيود ، هو قيد الزواج
والخضوع للأزواج . فالقد تصورت البروتستانتية أن قدسية التكوين
البطرىكى لمجتمع تلك الأيام مستمدة من التوراة ، ولا يلزمه ما هو أكثر
من إضفاء الصبغة الانسانية عليه بتطعيه بالمحبة المسيحية .

غير أن المعتقدات البروتستانتية عن دور المسيحية وقسوسية جميع
المؤمنين بالإضافة الى النظرة الجديدة للزواج قد اتجهت فى واقع الأمر الى
تغيير صورة المرأة ، ودورها صوب اتجاه تتمتع فيه بمسئولية أكبر وبحرية
شخصية أعظم . وقد تحقق ذلك على الفور وعبر القرون .

المراجع

- Roland Bainton. *Women of the Reformation in Germany and Italy* (1971).
- Miriam Chrisman, « Women and the Reformation in Strasbourg 1490-1530 » 1972 (p. 143-168).
- Claire Cross, « Great Reasoners in Scripture » 1380-1530 — in *Medieval Women* ed Derek Baker 1978, (pp. 359-380).
- Natalie Zemon Davis, « City Women and Religious Change in Sixteenth Century France » (1973).
- Joyce L. Irwin ed., *Womanhood in Radical Protestantism* (1979).
- Ian Maclean, *The Renaissance Notion of Woman* (1980).
- Steven Ozment, *When Fathers Ruled : Family Life in Reformation Europe* (1989).
- E. Ellen Weaver, *Women and Religion in Early Modern France*, (1981).

ثالثاً

أوروبا الحديثة فى عهدها الباكر

إبان أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، أحدثت الاختلافات الدينية بين البروتستانت والكاثوليك انقسامات أيديولوجية وسياسية أثارت اضطرابات فى أجزاء كثيرة من أوروبا . وبدأ كل شئ آخر غير نجاح « القضية » فى نظر العقيدة الدينية المتعصبة ثانوى الأهمية . ففى فرنسا ، تسببت الحرب الدينية التى دامت ثلاثين سنة وما صاحبها من مذابح واغتيالات فى أحداث خراب قطيع قورنت آثاره بالطاعون . فلقد تعلم الهجنتون (الفرنسيون البروتستانت) من زعمائهم - منذ أمد بعيد - أن التمرد السياسى ضد الحكام الشرعيين خطيئة يئس وكانها تتخذ حينذاك شكل مناصرة صفار الحكام لازاحة الملوك الطغاة . ووصفوا مثل هذا الاجراء بالواجب المقدس . وعلى نهاية القرن السادس عشر ، انحاز الكاثوليك لنفس المذهب ضد الطغاة البروتستانت . ويوضح دونالد ر . كيبلى كيف ظهر مثل هذا الموقف غير المحتمل فى فرنسا . ولماذا اتخذت السياسة الصداقة على الدين فى نهاية المطاف فى شئون فرنسا ؟ . وستشهد العقود التالية كيف أصبح وضع الصالح السياسى للبلاد نموذجاً يحتذى فى أوروبا الغربية كلها .

وشهدت أوروبا الحديثة مولد الثورة العلمية . إذ كان الميل للاعتماد على التفسيرات النظرية البحتة للواقع - خصوصاً تلك التى تتوافق على خير وجه هى والمعتقدات اللاهوتية - من السمات العامة للمفكرين فى القرون الوسطى .

غير أن كوبرنيك (اعتقد أن التفسيرات ذاتها التى تتوافق هى والملاحظة المباشرة قد تتصف بالزيف . وظهرت فكرة دوران الأرض يومياً حول

نفسها ، ودوان الأرض حول الشمس مرة كل سنة كقوائم علمية مناقضة
للاوهوت وتجربة الحياة اليومية على حد سواء . أما كيف اتجه كوبرنيك
للدفاع عن هذه الأفكار فإنه سيكون موضوع مقال ادوارد جرانت .

وإذا احتسبنا الواقعية فى السياسة والنظرة العلمية الجديدة للواقع
من ملامح أوائل عهد أوربا الحديثة فإننا سننضم الى هذه الملامح مطاردة
السحرة . فبين ١٥٥٠ و ١٦٥٠ ، ساد الذعر من السحرة على نطاق واسع
أكثر مما حدث فى القرون الغابرة . فلقد خلق الاعتقاد فى وجود الشيطان
والسحرة ، بالإضافة الى استعمار الناس للقاء اللوم فى هذا الشأن على
مصائبهم أيديولوجية من فن السحر فى أواخر القرون الوسطى شديدة
الاحكام والتفتن . فبعد أن اعترف بهذا الاعتقاد فى القانون ايان القرن الخامس
عشر والقرن السادس عشر ، فإنه أصبح فيما بعد أداة سياسية استغلها
الحكام العلمانيون والينيون . وأشارت أصابع الاتهام بوجه خاص الى
النساء فى هذه الناحية ، فطوردن واضطهدن لممارستهن السحر . أما كيف
قدمت المحاكمة على ممارسة السحر المصالح السياسية فى بواكير عهود
الحكام فى العصر الحديث ولماذا كان للنساء الغلبة كضحايا لهذا الاتهام فمن
الموضوعات التى اهتمت بها الأبحاث التاريخية القرية العهد . وتبحث
كريستينا لارنر هذه المشكلات بعد أن نظرت نظرة فاحصة فى الوثائق
المخصية لحاكمات الساحرات فى اسكتلندة فى القرن السابع عشر .

ويربط بعض المؤرخين بين مطاردة الساحرات والكراهية العامة للنساء
والاخفاق الشامل للحياة الأسرية فى أوائل عهد أوربا الحديثة ، ويرجعون
ذلك الى عدم وجود أزواج متحابين أو حالات تآخ داخل الأسرة قبل أواخر
القرن السابع عشر . وربما لم يتحقق ذلك الا بعد أن اكتسبت النساء
مكانة اجتماعية ساعدتهن على حماية أنفسهن من أية اساءة أو اضطهاد .
ويقدم مؤرخون آخرون هذا الاعتقاد لأن اضطهاد الساحرات كان فى الحق
موضع اهتمام فئة صغيرة من الناس بالغ المؤرخون فى تقدير دورها من
تأثير امزجتهم الشخصية . ويعتقدون أن الحرية والرومانس كانا من سمات
العلاقة بين الجنسين منذ وقت باكر كالقرن الخامس عشر . وكان طغيان
الذكور على الإناث واساءتهم لهن هو الاستثناء لا القاعدة فى الحياة الأسرية .
وتوازن كايت رايتسون بين طرفى هذا النزاع بالاستعانة بالأدلة المتوفرة
عن انجلترا فى بواكير العصر الحديث .

الحرب الدينية في فرنسا

دونالد ر. كيللي

قبل مذبحة سان بارتولوميو التي أريقَت فيها دماء البروتستانت ١٥٧٢ ، نُزعت الفلسفة السياسية لفرنسا البروتستانتية تمثيلاً مع التقاليد البروتستانتية المحافظة إلى تفضيل تحمل طغيان الحاكم على الانجذاب. لا عِنف لثقل أنظمة حكمهم. وبعد ١٥٧٢ ، تطورت دعاية الديانة الهجنوتية وتحولت إلى فلسفة سياسية محكمة . وقيل أن السلطة السياسية تكن في الشعب وهو رأى أقتدى بالنموذج الذي سبق أن ظهر في القانون الروماني ، واحتازت السنة حال الهجنوت إلى مله ب سيادة الشعب ، يعنى حق الشعب في تنصيب حاكمه وعزل الطغاة ، والاستعانة بمن انتخبوا من شاغلي الوظائف الدنيا . واختفى الاستحياء من الاعتراض على الاضطهاد الديني .

وتجاوز الناطقون باسم الهجنوت الاعتماد التقليدي للبروتستانت على الاسفار المقدسة ، فاضافوا حججا عقلانية وتاريخية الى الحجج التقليدية المستندة الى العرف والتقاليد . واستشهدوا بالتصايف القرنى العريق والحريات التي نعم بها النظام الاقطاعى والمدن كاساس شرعى لمحاربة الطغيان السياسى . وشاعت بوجه خاص بين الهجنوت حجة توفيقية اعطت الغلبة للمجالس المسكونية الكنسية على البابوات . ورأى وجوب خضوع ملك فرنسا بالمثل للكيان السياسى كما يتمثل فى جمعية الولايات العلمانية الفرنسية . واستغل اصحاب الفشرات من الهجنوت حالة الضيق العام ولوحوا برأية لوثر ، وطالبوا بالحرية المسيحية لجموع الشعب .

وحوالى نهاية القرن يعد أن ارتقى الملك البروتستانتى هنرى الثامارى العرش ، انقلب المصير السياسى لفرنسا بصورة درامية . فقد احتاز

من تأليف

The Beginning of Ideology

(*) نقلا عن كتاب

Donald R. Kelly كيمبريدج ١٩٨١

الكاثوليك آنثولوجيا للمقاومة السياسية ، بينما عارضها البروتستانت ،
 واتضح أن للاعتبارات السياسية الصدارة على الدين عند صوغ الفكر
 السياسي . ومن الآن فصاعدا سنتتصدر الواقعية السياسية على
 الأيديولوجية الدينية ، لا في فرنسا وحدها ، وإنما أيضا في كل موضع
 آخر .

شكل الأيديولوجية

كان القرن السادس عشر - من عدة وجوه - أنسب الأوقات لبدور
 بدور الأيديولوجية الحديثة التي أثمرت أكثر من مائتي حالة حرطقة ،
 بالإضافة إلى ما صاحبها من رؤى للحياة الدينية . وما من شك أننا لا نرمي
 من وراء هذا الرأي تأييد أي مزاعم عن أصالة هذا العصر فيما يتعلق
 بالأيديولوجية الخلاقة . والحق فعل الأقضل هو أن نمكس التشبيه وننظر
 إلى العصر من ناحية كونه ممثلا لفترة الحصاد في الفكر السياسي والاقتصادي
 الغربي . فمن المنظور البعيد المدى فإن ما يسترعى الانتباه في هذا القرن
 ليس مستحدثاته الفلسفية بقدر نزعتة التلقائية والمحافظة . وكشف
 الأيديولوجيون عن براعتهم واقتدارهم لا فيما ابتكروا من صيغ جديدة ،
 وإنما في اتباعهم الصيغ القديمة وإعادة تنسيقها . وعلى الرغم من كل هذا ،
 فإن النتائج المترتبة - ضمنا - عن الراديكالية السياسية (إن لم تكن
 الاجتماعية) كانت عميقة الغور . والحق قبلاستطاعة الإشارة إلى أن
 التسيد على الميراث السياسي الغربي قد يسر حدوث ابتعادات أساسية
 واستبصارات أكثر مما كان سيحدث لو جرى أي أعمال لهذا الارت ، أو
 تجاهل له . وكما هو الحال في مجالات أخرى من تاريخ الفكر ، فإن ما يسر
 تحقق أبعد التغيرات أثرا وبقاء في أي توجه أو منظور هو اتباع عملية تحويل
 لما هو قائم بالفعل ، بدلا من إثارة تناسي الأفكار السائدة . نعم لقد كان
 التهور بعملية التغيير يعد التخفي وراء مظهر الحفاظ على الموروثات أو
 الرجوع إلى حالة أبكر وأفضل من الأساليب السائدة عند الأيديولوجيين .
 ولم يحدث هذا من قبل على نحو مماثل لما حدث في هذه الحقبة التي تميزت
 بالنظر إلى الوراء وإعادة التقييم (سواء عند الأصوليين أو التقليديين) .

لقد استغرقت عملية تشكيل حزب الهجنوت سنوات ، ولكن هذا
 الحزب لم يتخذ شكله الأيديولوجي المحدد إلا بعد ١٥٧٢ . وقبل ذلك
 العهد ، كان يهتم وراء مظاهر ومزاعم بأنه اتحاد سياسي ، إن لم يكن
 دينيا أو أرتوذكسيا . وتغير هذا الوضع تغيرا تاما بعد مذبحة سان
 بادولوميو ، ولو إلى حين . ففي أعقابها ، تحللت ملامح شخصية الهجنوت ،
 بل وعرفت فلسفتها . ولم تستطع جميع المراجعات الفكرية في السنوات

التالية ، أو عمليات استحضار صورة ما حدثت أن تحمل الأثر المبدئي أو تعوق الأثر بعيد المدى لما جاء في اعتابها . واستمر التعبير عن اتجاه الحزب ذاته باستعمال مصطلحات مألوفة ، واستخلص معانيه العميقة أشخاص من أمثال هوتمان (فرانسوا) وبيزا (تيودور) وبفضل استقصائهم وتاملاتهم ، التي لم تخضع لأي قيد ، تحول شكل الإيديولوجية من مجرد دعاية إلى شيء أقرب إلى الفلسفة السياسية .

وفي بحر ما هو أقل من عشرات السنوات ، ظهرت في الواقع مجموعة من الكتب الأساسية التي يصح اعتبارها من كلاسيكيات التراث السياسي الأوربي . وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات قد لمست الكثير من المسائل ونقلتنا إلى ما وراء أرض معركة إيديولوجية القرن السادس عشر ، إلا أنها كانت من نتاج نفس المازق وتنتمي إلى نفس عالم البحث ، وتستأهل أن نقرأ بوجه خاص في نفس هذا المقام . واشتركت أبعد هذه الكتب تأثيرا ، بمعنى مؤلفات هوتمان وبيزا وبودان ومورناي في نفس مجموعة المباحث ، ولكنها اختلفت في عدد من الجوانب الهامة . إذ يمثل كتاب هوتمان إلى حد كبير - وهو من نتاج العقد الأول للحروب الأهلية - بحث أحد العلماء عن أسباب الأزمة القومية التاريخية ، والتي ترجع في جوهرها إلى عهد موغل في القدم ، وإن كانت قد اتخذت شكلا قانونيا في أسلوبها وحججها . وتشابهت عاطفيا وتصوريا هي والبحث البروتستانتي عن دين نقي لم يثره أي دنس . وعلى الرغم من أن بعض أفكاره الأكثر راديكالية قد وصفها هوتمان فيما بعد في معرض تبريره لها بأنها تاريخية ووصفية أكثر من كونها قانونية أو إيعازية في طابعها ، فإن معظم القراء قد اعتقدوا اعتقادا مختلفا . وعبر هوتمان ذاته لأخصائيه بينه وبين نفسه عن ارتياحه لتوجيه لكمة إلى الطغيان . ولم يقتصر أثر كتاب بيزا - حق الحاكم - على تعزيز ما جاء في كتاب هوتمان ، ولكنه كثيرا ما تدخل معه ، خصوصا في ناحيتي التاريخ القانوني والدستوري . فبعد أن اتخذ نقطة بدايته نظرة كالفان إلى المقاومة ، والتي تماثلت هي والنظرة التي نادى بها لوتر في «اعتراقات ماجدبورج» ، فإنه نحا منحى أكثر نزوعا إلى الناحية الدينية .

(*) إلى جانب المؤلفات التي اشتملت منها للتاريخ ، والكتاب الذي يدق جرس الخطر Reveille-Matin هناك كتاب Francogallia : Hotman (١٥٧٣م) وسيديقه Rights of Magistrates : Beza (١٥٧٤) والكتاب المجهول Political Discourse : La Baelie ، وكتاب Voluntary Servitude : (١٥٧٤) Bodin ونشر بعد موت المؤلف ، وكتاب Contre Machiavel (١٥٧٦) وكتاب Bodin العظيم ، وكتاب Defence of Liberty against Tyrants (١٥٧٩) وينسب عادة إلى Philippe du Plessis Mornay.

«ويمثل كتاب « دفاع عن الحرية » الذى يبدو منصبا على ما يجرى فى هولانده مثل ارتباطه بفرنسا - اتجاها أكثر نزوعا الى الراديكالية ، لانه يستصوب المقاومة استنادا الى أساس دولي . وبدا كتاب المبحث السياسى « الذى يجمع بين المجمع التوراتية والقانونية ربما أكثر الحاحا على تصورات السيادة الشعبية والطفبان . أما فيما يتعلق بكتاب الجمهورية لبودان فرغم أنه كان مصمما كروية نسقية للمجتمع ، إلا أنه يمكن تصوره أيضا كهجوم مضاد على الملوك السفاحين . فقد تشابه الأفكار التى ظهرت عند بيزا وهوتمان .

وفى فرنسا ، تمحور الانتباه حول تصور « السيادة » أو « الحكم » فى خمسينات القرن السادس عشر . وليست مصادفة أن تظهر الصياغة الكلاسيكية للفكرة فى ذلك الحين . فلقد تعرضت « السيادة » للتحدى فى عدة مستويات من الفكر والناحية العملية . وأشار هوتمان بطرف خفى فى شكل تساؤل بليغ : « كيف تتوافر أية سيادة أو جلالة لمثل هذا الوحش (شارل التاسع) وكيف نستطيع قبول ملك سفك دماء ثلاثين ألف شخص فى بحر ثمانية أيام ؟ » . ومن الناحية العملية ، يبدو أنه عبر عن آراء ماثلة ، لم تكن أقل توقدا رغم ما فيها من حليات مدرسية وتصورية . وبدا للعديد من دفاع هوتمان عن «الحكومة المختلطة» انتهاكا فاضحا « للجلالة » . ووضع قلائل من الأصدقاء أو الأعداء الكثير من الثقة فىمن انكروا كتابته للتاريخ ، ووصفوا ما كتب بأنه نظرية سياسية . وبالمقدور تصور تعريف بودان الشهير للسيادة ، وقوله انها لا تقبل التجزئة وتنطبق على جميع الحالات « كتناقض صريح » فى هذه الفكرة . وفى هذا الاستقطاب ، بوسعنا أن نلمح كيف أحدثت المشكلة انقسامها فى القراء ، قد انعكس على صياغتها فى أعلى مستوى نظرى .

وجنح كتاب « الملك السفاح » مثل بيزا وهوتمان الى التوافق بوعى الى حد ما مع الهجوت الأقل شهرة حينذاك ، فى الرأى حول مبدأ السيادة الشعبية . ويمكن وراء المظهر العلمى لهوتمان دفاع عن فكرة الملكية المدعومة بأصوات النخبين، وحق الشعب فى اداة الملوك وخلقهم اذا اقتضى الأمر ذلك . وفى الطبعة الثانية لكتاب بيزا (١٧٥٦) حشر جملة مرات بالحروف الكبيرة الشعار الرومانى الشهير : صالح الشعب يجب أن يكون القانون الأسى(*) . وقد اتفق بيزا بوجه عام هو وهذه النظرة ، بينما استعان على نطاق واسع بالتصاوير التوراتية ، قبل لجوئه الى المصادر القانونية والتاريخية . واستعان أيضا بالحجة التوفيقية القديمة التى استمرت باقية فى فرنسا وألمانيا أيضا ، بأن المجلس المسكونى أعلى مقاما من البابا .

واقترح بالمثل أن تكون الدول العلمانية فوق الملك . وهكذا قفل المدافع عن الحرية . غير أن هذا الكاتب قد تميز بكونه أكثر دوجماتيقية في نظريته لهذه المسألة . وهذه ناحية ملقطة . فهو لم يكتف في محتاجاته بعبارات مثل : « الملوك من صنع الشعوب » ، والملوك يتلقون القوانين من الشعب . كما أنه ليس بمقدور الزمان أو الأيمارات أن تسير في طريق مضاد لسيادة الشعب ، إذا تصورت على هذا الوجه . واستندت هذه الآراء على نظرة إلى المجتمع أكثر أصولية واتباعا للتوراة من نظرة بيزا أو هورتمان .

والتعاقدية (*) كانت بالطبع من الاتجاهات الشائعة في الفكر والمحاكاة بين المحامين . وقد تأثرت بها الدعاية على أنحاء شتى - في صورة التعاقد الإقطاعي وأيضا في صورة القانون الخاص الذي يتطلب إيماننا حقا بآية علاقة اجتماعية . وأهم من ذلك في القانون الروماني المشهور (**) . وقدم « بيير فابر » هذه الصيغة التي منح بدوجبها الشعب الروماني لقب الجلالة للحاكم ١٥٧٥ . وكتب يقول : عندما خلق الشعب « الملك » لأول مرة ، كان مقصده هو اختيار أب يتوقع قيامه بدور الحاكم الحكيم في مسائل مثل الإيمان ، وغير ذلك مما يحال إليه ، ومن ثم فقد أمر الشعب أيضا بسن قوانين معينة وحسنة لتقييد سلطته وتحديدها ، وعندما يتخطى الملك هذه القوانين يتوقف انصافه بالملك الحق ، ويوصف بالغتصب والطاغية . وأدخل هورتمان هذا « التصور » في الطبعة الثانية ١٥٧٦ من كتابه « قرانكوجاليا » ، واستعمل المصطلح استعمالا صحيحا للإشارة إلى القوانين الأساسية المرتبطة بالملك ، والفكرة الرومانية القائلة بأن صفة « الجلالة » تكتسب أساسا من الشعب ناقضها بيزا وأيضا المدافعون عن الحرية فرأينا أحد السنة الحال يتساءل في كتاب « المرأة الفرنسية » (***) ، هل خلق الملك الشعب ؟ فيجيب السيماني : لا على الإطلاق . ولكن الشعب هو الذي صنع الملك » .

والتساؤل حول القيود القانونية والدستورية على سلطة الملك أشد تعقيدا . وهنا نمود إلى عالم فتاوى المحامين ومجادلاتهم ، والتي أودعت فيها السوابق والحجج الخاصة بكل مسألة تخطر على البال . وأعاد هورتمان وآخرون الفكرة القديمة عن « الألمة الثلاثة » (****) . وقامت كل فكرة منها بدور ما في الدعاية المعارضة . فأولا - لقد نظر إلى الدين كحد لارادة الملك . بمعنى أن المفروض هو أن يتبع الملك الوصايا . وبالحظ وجود إشارة

Contractualism

(*)

Barnaud

تأليف (****) Lex Regia.

(**)

Seyssel

(*****)

منذرة ترى أن واجب الرعاية يتجه دائما نحو الله ، ونحو الملك يعد ذلك فقط . ثانيا : تجر كلمة «العدالة» في ذيلها تقييد الملك يقوانين أساسية معينة كالقانون الصالى (*) (الذى يستبعد النساء من خلافة العرش) ومبدأ عدم إمكان التنازل عن الملكية ، والحاجة عند ممارسة الحكم الى نوع ما من التأييد يستند اليه في تبرير «السلطان المطلق» وأخيرا يتطلب الانضباط في المملكة وجوب احترام قوانين واتفاقيات واعراف وامتيازات بعض الجماعات والمؤسسات . ولقد خص الدعاة الهجنوت بالاعتماد النظرة الوسيطة التى تنسب للمجتمع كيانا عضويا مصحوبا بتقاليد خصيبة من الحريات والامتيازات الجاعية ، التى اسهمت عند تطبيقها فى خلق أنواع شتى من الأساطير التى اتخذت صيفا متداولة كمصطلح « العراقة الدستورية » الذى يمجّد الاصلّة العريقة والسيادة القومية للمقاطعات والنظام التشريعى ونظام المراتب التشريعية والكومين وغير ذلك من المظاهر التى شاعت فى المجتمع الفرنسى .

وأهم فكرتين تركّزت عليهما الدعاية فى سبعينات القرن السادس عشر هما ما يدعى بالسيادة الدنيا (**) ومجمع السلطان . وقد وردت الفكرتان ضمن برنامج حزب الهجنوت من البداية . وتنضمّن الفكرة الأولى أعلى طبقات أو مراتب الارستقراطية الاقطاعية بالرغم من إمكان صيغها بالصيغة العقلانية بارجاعها الى القانون المدنى والقانون الاقطاعي أيضا . ان هذا التصور الذى اشتهر بفضل كتاب كالفان عن الأنظمة (***) قد استعمله بيزا والمدافع عن الحرية ، وان أمكن الاعتناء الى دليل مؤيد لهذا الاستعمال عند بيزا وكتاب هوتان . ولقد أشيد بفكرة « مجمع السلطان » على نطاق واسع فى جميع المؤلفات الثلاثة ، وفى العديد من المقالات المعاصرة يحق وعنى ذلك عند هوتان التراث العريق برعته والمجلس الكبير الذى ينحدر من الأسرة الفرنجية فى الغال ، وان صبح (كما يقول المؤرخ الرومانى تاسيتوس) ارجاعه الى عصور ما قبل التاريخ ، وما صحبها - ضمنا - من حكومات مختلطة . واتبع بيزا الاتجاه ذاته فى المعالجة مستعينا بنفس الأمثلة والسوايق - والظاهر أنه خص « المجلس الأكبر » بنصيب أكبر فى السيادة ، واتجه اتجاهها مائلا فى كتاب الدفاع عن الحرية ، وان كان لم يهتم اهتماما كبيرا بالمؤسسات وأنظمتها الدستورية .

على أن المسألة الحاسمة كانت شرعية المقاومة ، أو بالأحرى ، الحالات التى تعد فيها المقاومة مشروعة . وطرح بيزا « والمدافع عن الحرية » هذه

Salic.

(*)

- مجمع السلطات
assembly of Estates
Institutes

inferior magistrate السيادة الدنيا (***)

(***)

المسألة على نحو بعيد عن الحذر متساهلا : « هل بالمتدور التصدي للطغيان شرعا بالاعتماد على القوات المسلحة » بلغة بيزا ، أو « هل من المتبول قانونا الوقوف في وجه الحاكم اذا دمر دولة عامة أو اضطهد ، والى أى حد يجوز ان تمتد المقاومة ، ومن يسمح بها ، وكيف ، والى أى حق يستند ؟ »

وكانت الاجابة بالاجاب عند بيزا و « المدافع » و « الباحث السياسي » . وكشف الباحث السياسي عن ميل متطرف للاشادة بحق المجتمع في « القضاء على الطاغية » ، وأردف بلغة الحكماء : « بأن العلاج الاكيد للطاغية هو تحديه » . ولم يرض بيزا عن الاعتراف بالمقاومة المسلحة من قبل شخص أو أحد الأفراد الا في حالة التصدي للعنف ، ولكنه اعترف بسلطان « الحاكم الأدنى » كما حدث في حالة كوليني ووليم اورانج على سبيل الافتراض . ويحاجي بيزا ويقول مشيرا الى فكرة « جسد الملك » وعلى أى حال ، فان ولاء الرعية ينصب على ما يشغل الحاكم الاسمي من منصب وليس على شخصه . ولكن المصدر الأساسي للمقاومة هو « مجتمع السلطات » وبحق فان هذه المهمة الأساسية لهذا المجتمع هي البحث عن وسيلة للتصدي للطغيان . وبناء على ذلك ، نمنع هوثان « المجلس الكبير » جميع مقومات السيادة التي استبقاها عادة بوذان والمدافعون التقليديون للملك ، وفيما بعد ربما كان « المدافع عن الحرية » أكثر تأكيداً لهذه النقطة . فهو لم يتشكك في أن مهمة المجلس الأكبر هي الخلاص من الطاغية أو أى ملك غير جدير بالملك (بضم الميم) ، أو تنصيب آخر مكانه . وتركز التشديد دائما - بطبيعة الحال - على كلمة « ملك » . فلم يقبل أحد من هؤلاء الكتاب الثلاثة فكرة اسناد مهام الحكم للانات ، ناهيك بالمسائل الخاصة بالطغيان .

وترتبط بهذه المسألة القضية الآتية : « كيف يكون رد الفعل اذا واضطهاد الديني » . فحين سمات هوثان تقاديه التحدث عن القضية الدينية ، بالرغم من أنه أشار في التشديد الذي كتب ابان اشتعال الاضطراب الناتج عن المذابح الى أن فساد الدين هو السبب الأساسي لفساد المجتمع والمستور ، أو « القرانكو جاليا » . اما بيزا فانه لم يشعر بأى ارتياب في استعجان الخضوع الأثم الذي لا يستند الى أى مبرر ، والذي قيد به الملوك أنفسهم علنا أعلنوا الولاء للمسيح السجال الروماني (يقصد البابا) . وجاءت اجابته بوجه عام على السؤال هي امكان النهوض بمهمة مقاومة الاضطهاد الديني بصيبر مستريح لو أن الدين الحق كان مؤيدا بضميان من القانون . . . وأجاب « المدافع عن الحرية » بتوجيه السؤال البليغ الآتي : « باختصار ، لو أن الله دعانا - من ناحية - لكي نجند أنفسنا لخدمته ، ودعانا الملك - من الناحية الأخرى ، فهل وجد انسان يفترق تماما الى العقل بحيث لا يقول ان علينا أن نترك الملك ، ونكرس أنفسنا لخدمة الله ؟ » .

ليس من شك أن مثل هذه التوجهات كانت شائعة بين أعضاء حزب
 الهجوت ، وبخاصة المتفيعين منهم ، أو المسلحين ، برغم اختلاف صيغ
 حججهم . والمحق أن ما يسترعى الانتباه في فكرة المقاومة في هذا العهد
 هو تنوع الأسس التي استند إليها في التبرير . ويرجع ذلك - من جهة -
 إلى الروح التقليدية للعصر ، واتجاه كثير من الأيديولوجيين إلى الترحيب
 بأية حجة تستند إلى مبرر مقبول . غير أن هذه الحالة تعكس أيضا المجال
 الواسع للمعتقدات والمشاغل ، وأيضا الأفكار والنظريات ، وبلاستطاعة
 عند ترتيب وسائل إضفاء الشرعية في شيء أشبه بالسلم التصاعدي ، بدءا
 من المصادر التقليدية العتيقة إلى أكثر المصادر تحورا وعقلانية أن تتخذ
 الترتيب الآتي : أولا : النصوص التوراتية والأدبية . ثانيا : الأمثلة
 التاريخية والقواعد التشريعية . ثالثا : التمثل بالقانون الخاص والإقطاعي .
 رابعا : الحجج التي ترد إلى الأخلاقيات والقانون الطبيعي ومسيرة المفهومية
 الدارجة والعقل الخالص . ويعيدا عما جاء في مبدأ لوثر الداعي إلى
 الاكتفاء ، بالأسفار المقدسة ، فانتفا نرى الأيديولوجيين العلمانيين
 الهجوت يقتربون من النظرة التي تقررت في مجمع ترنتينو بإمكان الاعتداء
 إلى برهان يمكن الاطمئنان إليه على ضوء الأعراف والعادات وأيضا الكتب
 المقدسة ، وبهذا المعنى أيضا تبدو دعاية الهجوت قد تميزت « بالشمول »
 الذي يضم كل جانب من جوانب التجربة .

ولكن على ضوء الفكر السياسي ، من المقدور إدراك ما حدث من انحراف
 عن الأسلوب التجريسي ، وعن طريقة الإقناع السلطوية ، واقترب من
 السبل الأكثر عقلانية لبرعنة نقاط البحث . وبشترك المؤلفون الأربعة في
 الميل إلى تقديم أمثلة تتبع الأسلوب المقارن مع الاستعانة بمختلف التجارب
 وبما جرى في أنظمة ومجتمعات متفرقة - إيمى من الميدان الذي يناظر
 القانون القديم للأمة (*) - ثم يستخلص بعد ذلك بالاعتماد على عملية
 استقراء الأمط التي تتصف بكليتها ، والتي بلاستطاعة اثبات توافقها
 هي والقانون الطبيعي . وبهذه الروح ، تم الاستشهاد بمهود الملوك
 الانجليز ، وبلاء أراجون والقوانين الأصولية وأنواع شتى من الجمعيات
 التمثيلية ، وبذلك ظهر نوع من الحجج الخاصة بالقانون الطبيعي بالمعنى
 التجريسي والمقارن الحديثين ، وأيضا بالمعنى الوسيط «القبلي» (**) الذي
 سنلاحظ بلوغه النضج في الصيغ الأكثر ارتقاء (***) في القرن الثال
 وبلاستطاعتنا ملاحظة ذلك في كتاب الدفاع عن الحرية بوجه خاص ، ففيه

طرحت إحدى النظريات التي تكاد تقترب من نظرية التعاقد الاجتماعي -
وقه نلاحظ روحاً أخلاقية مطلقة شديدة الهيمنة مما ساعد على مواجهة
النزعة القومية الشائعة ، بل ودفع أيضاً دفاعاً عقلانياً عن قضية فكرة
العون الأجنبي .

ومن المعروف جيداً أن حجج ما يدعى ، بالملك السقاح ، لم يتبعها
ويطبقها الكاثوليك وحدهم في الجيل الثالث ، عندما أدى ترشيحهم لهنرى
النافارى للعرش الى انضمامهم لصفوف المعارضة . ولكنها اتبعت أيضاً في
القرن السابع عشر فى إنجلترا ، وفى الثورة الأمريكية فى القرن الثامن
عشر . وإلى حد ما ، يعد نقل الأفكار على هذا الوجه بعد تكييفها ، الأسلوب
الذى اعتمد عليه التواصل فى تاريخ الفكر . غير أنه يتوجب الاعتراف
أيضاً بأن حجج المقاومة ، بعد أن ازدادت تجريداً وعقلانية واستناداً الى
الفلسفة والقانون الطبيعى - بدلا من السوابق القانونية أو التاريخية -
فإنها ازدادت أيضاً اصطفاً بالعالية والقابلية للتطبيق فى العديد من
الحالات ، وازدادت رسوخاً معانى الطفيلان والحقوق الطبيعية والتعاقد
الاجتماعى وحق الثروة فى مقامات أخرى ، أمريكية وإنجليزية وأوروبية .
ومثلت أيضاً على أقل تقدير بعض المخلفات اللامباشرة لحروب القرن
السادس عشر ، كما اعتقد جون آدمز وكثيرون من المشتغلين بالمسائل
العامة فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ، غير أن هذه الأمثلة
تمثل دورات أخرى للأيديولوجية فى بدايتها ، وتتجاوز بحثنا الحاضر -

عناصر الأيديولوجيا

كيف تحلل الانتفاضة الأيديولوجية للمجتمع البروتستانتى الدولى
فى سبعينات القرن السادس عشر ، وكيف نقيم هذا الكيان اللاحق للظاهرة
والذى يمثل - فى أغاب الظن - أشد وأبلغ تعبير عن الأيديولوجية الشائعة
فى الناحية العامة ، وعلى نطاق عالمى واسع فى بداية التاريخ الحديث ؟
ليس من شك أن الدعاية الملحوظة المتضمنة قد استمدت قوتها من حالات
متفرقة من الضيق الاجتماعى ، وأيضاً من التصدع السياسى البعيد المدى .
ولكن لا يقل عن ذلك تأثيراً ، القول بأن الحساسية الدينية كانت تمثل -
يقينا - القوة الحوية لهذه الانتفاضة . ولم يتبع هذه النظرة فقط الأنصار
من كل حذب وضوب (بالرغم من التعابير الأبركر عن الشك فى مدى إخلاص
الدوافع الدينية عند الزعماء) ، بل اتبعها أيضاً الملاحظون المعايرون والنقاد
الاجتماعيون المحترقون من أمثال سفير فيتسسيا فى فرنسا مارك أنطونيو
باربارو : « أن مثل هذا الاضطراب الذى شهدته العصر لم يسمح به من قبل »

وكان هذا ما جاء في تقرير باربارو في تقرير يرجع الى ١٥٦٤ : « ولا ترجع هذه الطفرة الى سبب آخر غير الدين » ثم حدد خمسة سبل أدت الى تخريب المجتمع :

أولاً : الميل المتزايد عند النبلاء للأفكار المهرطقة .

ثانياً : شعبية الشماغيات .

ثالثاً : تغفل رجال الكنيسة في الوظائف القانونية .

رابعاً : الاخفاق في معاقبة الجرائم التي كانت ترتكب في « مدن » الهجوت .

خامساً : ايثار بعض العظماء (مثل كوندى كوليني من رجالات السياسية) للمهرطقة ، هذه على أية حال هي الظروف التي يمكن ادراكها عند جيل الايديولوجيا في القرن السادس عشر .

واذا كان باربارو قد أدرك وجود هرطقة وسلوك عدائي للمجتمع ، فان بوسعنا اذا معنا النظر أن نلاحظ نمطا أكثر اتصافا بالعمومية للمعارضة ، الا على وجود ما هو أكثر من حالة الامتعاض السياسي . فليد اتبع انصار كالفان من فرنسين وسويسريين والمان وهولنديين ، أو المتعاطفون على الكالفانية نظراً متكاملة للعالم تدعو الى النضال - حتى وان حدث ذلك بصفة مؤقتة - اعتماداً على التقاء المعتقدات الفكرية والضرورات الاجتماعية . وتتحض ذلك عن ظهور رؤيا عامة للطبيعة البشرية تجاوزت صيغ الاعتراف الجزئية . وعلى الرغم من أن هذه الرؤية لم يعبر عنها في أي موضع فيما يشبه الشكل النسخي ، الا أن طابع الانحياز كان واضحاً جلياً في هذه النظرات في المدى الواسع للدعاية . أما ما جاء في أعقاب ذلك فلم يزد عن محاولة لم شمل العناصر الأناسية التي خلقت الايديولوجية البروتستانتية .

واتخذ العنصر البيكلوجي الصدارة بين هذه العناصر . فقد تفجرت منه ظواهر الضيق والتمرد الاجتماعي ، أي الظواهر التي ترتبت عن ازدياد عدد السكان . والظاهر أنه لا توجد وسيلة مقبولة لفصل أي أثر عن باقي الآثار . فالأثار الذاتية يمكن أن تنسب الى المجتمع . وليس من شك أن محاولة ارجاع الأسباب الى أصل تعميمي واحد كما تذهب « النزعات الفردية » لا يعد كافياً . غير أن هناك بعض أنماط جرت في ذيلها - ضمناً - آثاراً مضادة للمجتمع لا يمكن انكار ودعا الى أفعال إرادية معينة وبخاصة بعد بزوغ نماذج البطولة المتمثلة في الحكام المصلحين ، والتي حلت محل

القيم الاجتماعية . . وبالإستطاعة ادراك ردود فعل هذه الناحية في أنواع شتى من السلوك غير المألوف ، كما بين من حالات الهروب من الرقابة الأبوية ، والتنظيمات الرهبانية ، والتأسي بالشهداء ، وإنباء الأنواع الأكثر فاعلية وتضالية للمقاومة . وربما كان من الضروري على ضوء الأدلة القائفة إرجاع هذه الظاهرة الى أسباب تاريخية نفسية ، وإن كان لا وجود لأي اختلاف حول ما أسفرت عنه من نتائج . والأمور بالمثل فيما يتعلق بالمثل العام لتبرير الأفعال على أساس معايير غير تقليدية تنصل بالضمير والقيم الترانسندتالية ، والتي تعنى من الناحية العملية القيم الخاصة بأحدى الجماعات الخاوجة عن القانون ، أو الغريبة عن الاتجاه العام . ولا جدال أنه يصح القول بأنه في غضون جيل من الزمان اتخذت هذه المسالك الفردية وهذه القيم الفردية شكلا اجتماعيا متفقا عليه ، عندما جاء في أعقاب الحكام المصلحين بعض البدلاء الأقل تنمعا بالكاريزما ، ممن سموا بالصف الثاني ، كما حدث في حالة بولينجر الذي خلف تسعنجلي ، وبينا الذي خلف كالفان . ولعل هذه الحالة تمثل يقينا عملية تحول المثل العليا الى أيديولوجيات اتبعت مختلف القنوات التي أشرنا إليها .

ثانيا : العنصر الانجليكاني ، الأكثر قابلية للاكتشاف . ومن بعض نواح ، كان هذا العنصر أكثر مقومات الأيديولوجيا فاعلية ، مثلما كان الكتاب المقدس أكبر أداة للدعاية واضفاء الشرعية على السلوك غير المحافظ . وفي البداية ، لم تكن فكرة الحرية المسيحية كما نادى بها لوتر وهوبر فان جوخ (*) وفاريل وآخرون كثيرون ، ذات طابع سياسي ، ولكنها كانت مناصرة للسلطوية على نحو لا يمكن الوقوع في الخطأ فيه . ومن اليسير المواءمة بين الحرية المسيحية والاسباب السياسية ، مثلما اكتشف لوتر في التور ، عندما التقى بالزعماء الألمان المعترضين ، وبصفة أساسية ، وتشبها مع الصيغة الشهيرة التي ذكرها أريك فروم عن « الحرية السالبة » ، في مجتمع ما بعد القرون الوسطى ، يمكن رد هذه الناحية الى الفكرة الانجليكانية عن الحرية التي وعلت بالتححرر من طغيان المذهب المادى وعبادة الأوثان ومن التصور « الإنساني » الثنائى للالهيات ، ومن السيطرة الأجنبية ، بطبيعة الحال . والمعنى المتضمن في ذلك هو القول بأن معيار الحكم والناحية العملية ليسا مستمدين من مصدر سلطوى إنسانى أو تقليد أو تنظيم إنسانيين ، وإنما من « كلمة » ترانسندتالية أو عليا مجاوزة مستمدة من الأسفار المقدسة ، بغير أى « تأويل » كنسى . وبعد استقاط هذه الكلمة على العالم الدنيوى ، استطاع الإيمان الحر المتطهر التزويد أيضا

بوسيلة للنقد ، ولعله رفض فكرة اعتبار الانسان مصدرا موثوقا في هذه الناحية . ويمكن الرجوع في هذا الشأن الى المعنى المجازي لعبارة « جسمي الملك » . فكما أمكن تطهير القداس من أى عناصر «وقتيّة قائمة بالفعل» ، كذلك أمكن تجريد السلطة العلمانية من فاعليتها على الانسان وما يستخلص من ذلك هو استناد الولاء - كالايمان - الى عامل ترانسندنتالى لا غير . وبعبارة أخرى فقيما يتعلق بالملك ، فإن ما يوجه اليه من احترام انما يخص منصبه الجليل ، أو « الجلالة » بالمعنى المجرد ، وليس لجلالته شخصيا . وعلى انحاء شتى استطاع الدين المتأثر بحركة الاصلاح التزويد بنموذج أو مصدر شعورى للأيدولوجيا العلمانية . واذا استعملنا تعبيرا تاريخيا أمكننا القول بأن كتاب فرانكو جاليا لهوتمان كان اسقاطا علمانيا للكنيسة البدائية . وبلغة السياسة باستطاعتنا القول ان كتاب « الدفاع عن الحرية » هو الاسقاط العلماني للمعهد التوداى . ويمثل الكتابان شبهيين ومزيين لتصور الحرية المسيحية .

وبالاستطاعة أيضا الاعتراف بوجود عنصر اتحادى يدل على الاشتراك فى الامتيازات ، أو الانتماء لمؤسسة واحدة ، وتمثل - بمعنى ما - فى حالة ولاء مستقل عن الولاء الموجه للكنيسة أو الدولة - للثقافات والمهن والوظائف وغير ذلك من الانظمة « حرياتنا » المحدودة بصفة خاصة ، والتي تحرص على حمايتها ، بحيث لا تستطيع حتى الحكومة انتهاكها دون اقلات من القصاص . فقد تمتعت الكنيسة الغالية وجامعة باريس ورابطة المحامين والبرلمان ونقابة المحامين ، بل والأسرة ، بامتيازات وحرمان تمت برور الزمان ، وحرص الناج على تأكيدها من حين لآخر ، وأضاف اليها أحيانا امتيازات أخرى أو سلب بعضها . ولن يجدى اتباع المؤرخين الأقدم عهدا الذين ربطوا برباط وثيق بين مثل هذه التراكمات من الامتيازات المشتركة والاتجاهات التحررية الحديثة ، وزعموا وجود هوية بين تحديات العاملين فى الطباعة ، والأساتذة ، فى القرن السادس عشر ، وبين حرية الصحافة الحديثة . أو ربطوا بين حرية الرأى التى تمتع بها أعضاء البرلمان فى القرن السادس عشر وبين التصورات الأحدث عهدا . فلا يخفى وجود قيم وأنماط سلطوية فى التصورات الأيكر للحرية تتناقض ايها تناقض هي وتصورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين . غير أن الاعتراف بالاختلافات لا يعنى انكار الروابط التاريخية . فلا جدال أن الجماعات الاجتماعية والحرفية الأيكر كانت مصادر مقاومة للقوى الساعية لاحداث اطراد فى المجتمع وللقوى السياسية الاستبدادية . واذا عبرنا عن ذلك بلغة الايدولوجيا سيجرّد لنا القول بأن عادات وتقاليده وصيغ الاحتجاجات من أجل تحقيق الحرية

للجماعات قد ساهمت في خلق الاتجاهات المتحررة من التقاليد والأعراف ،
بل والداعية للتورة في نهاية الأمر .

وابعا : هناك العنصر الاقطاعي ، والذي كان - وربما استمر - في
القيام بدور المعوق الدائم لسلطة الملوك والوحدة القومية . وفكرة التعاقد
بين الاقطاعيين ، والحقوق والواجبات المصاحبة لها لكلا الطرفين كانت
مضمرة في الموقف الذي اتخذته متآمر « أمبواز » (*) ، وتكشف سافرا في
موقف كونديه (**) من معاهدة « الارتباطات » . وتجلت هذه واضحة في شكايات
شمي للمتحدثين باسم طبقة الاشراف ، بوجه خاص ، الذين كانوا مرغبين
على الحرب دفاعا عن « شرفهم » ، أو ضياعاتهم بمعنى أصح ، وأيضا في
سبيل المبدأ الديني والسياسي . ولقد تغلغل الحجاج المستقاة من التشبه
« بالحرية » الاقطاعية في دعاية الحروب الأهلية ، واحتلت بعد « المذابح »
مكانة بارزة في بيانات أكثر اتباعا للروح العلمية . ولقد اعتمدت حتى فكرة
سيادة الشعب - بمعنى ما - على هذا المثل الأعلى الاقطاعي الجديد ، لأنه
بنى على افتراض يزعم إمكان قيام الشعب بالعمل المباشر من خلال وكلائه
أو من يمثلونه من صفوفه عليا القوم .

لعله من المحتمل أن يكون من الغالاة ، وما هو سابق لأوانه تاريخيا
توكيد وجود عنصر كلاسيكي في الوعي السياسي والاجتماعي للحروب
الأهلية - فهناك بعض دلائل على ظهور غلو في التشجيع لفكرة الجمهورية ،
وكانوا يستشهدون من حين لآخر باسم بروتس لتأييد دعوهم . ولكن
وحتى فيما يتعلق بقضايا الطفيان والاغتيال ، فإن هذا الضرب من التسح
بأشخاص وأفكار من المصور الغابرة كان ذا أهمية ثانوية . ففي أغلب
النواحي ، لم تسع أيديولوجية القرن السادس عشر الى التحرر من تقليدها
باطار المجتمع الاقطاعي وافتراساته . وهذا واضح حتى في أشد تعبيرات
مقاومة مزاعم الملاك قوة ، وعلى الأخص وليم أوف أورانج في البلدان الواطنة .
اذ استند أورانج مثل دفاع هسة (***) الى حد كبير على اعتراضاته على
الاقطاع (كما فعل أيضا دون برابانت) والمعاملة التي لاقاها من الاقطاعي
الأكبر فيليب الثاني ملك اسبانيا . والأساس الاقطاعي لحجاج المقاومة

(*) Conjuratıon d'Amboise اشتراك فيها كونديه .

(**) Condé معاصر الحركة الكاثوليكية ، ولعل
المقصود هو كونديه الأعظم (١٦٦١ - ١٦٨٦) الذي اشتهر بحزبه في الفلاندرز
وهولادة .

(***) Hesse في كتاب Apology ١٥٨٢ .

واضح أيضا في النداءات المتواصلة للمجالس الكبرى في قرنسا وهولاندة الى أن انتهت بانكار سيادة فيليب الثاني على أساس أن علاقة البلدين كانت تعاقدية أساسا ، بخلاف العلاقة بين فيليب ومستعمراته في العالم الجديد

ويرتبط بالأفكار الاقطاعية - وربما كان هذا الارتباط أكثر اقلاقا للملكيين المحافظين - العنصر المدني في ايدولوجية القرن السادس عشر . وفي هذه الناحية ، كان عند الكلاسيكية المتيدة ما هو أكثر لتقديمه . وباستعمال مصطلحات المفكرين يمكن القول بأن الاتجاه التحرري للمدن التي اعتنقت البروتستانتية في القرن السادس عشر كان متأثرا بهذا التيار الكلاسيكي ، أو على الأقل ، فقد مثلت مزاعمهم آئذ تواصلا في الاتجاهات المرتبطة بالنزعات الهيومانية للمدن ، أو « للمدن - الدول » الإيطالية في القرن السابق . ولكن مرة أخرى يبدو أن الأنماط الوسيطة التي كانت غالبية رغم احتمال أن تكون حريات أهل المدن قد تغذت على النزعة الجمهورية الكلاسيكية ، وإن كانت جنودها الممتدة كان لها طابع خاص . ولقد اكتسب المثل القديم القائل : « بأن هواء المدينة يخلق الحرية » روحا جديدة عندما أضيفت اليه فكرة « الحرية » الجرمانية المسيحية . وليس من شك ان مدنا حرة كستراسبورج وماجيدبورج قد قدمت تطبيقات عملية لثل هذه الاتجاهات بانضمامها للصغوف الامامية لمقاومة الامبراطور شارل الخامس . وبالأستطاعة الاعتماد الى امثلة مماثلة في مزاعم المدن الهولندية عند مقاومتها لابين الامبراطور (فيليب الثاني) . والتقاء الحريات المدنية والحريات الدينية واضح في حالة مدينة برايبانت التي ناضرت « حريات الدين » على أساس « الحريات القديمة » التي كانت تمنح الفوق (يعنى فيليب) من ملاحقة وعيابه الا بعد الحصول على إذن قانوني ، وتمنحه أيضا من فرض الضرائب أو تعيين اجانب لشغل الوظائف دون رجوع للمجلس الأعلى . وطبقا لما جاء في البيان المنشور ، فإن هذا الاجراء كان شبيها « بالتعاقد الاقطاعي » ، وإذا انتهك الفوق هذه الحريات أو انتقص منها ، يحق للمواطنين نكث تعهدهم وفعل ما يروونه الأفضل لصالحهم » . ان هذه البيانات التي صدرت من المدن الثائرة قد ساهمت على نحو مباشر في نظرية المقاومة الشكلية ، وعلى الأخص عن طريق كتاب يزا حقوق الحكام ، الذي وصف بأنه تعقيب على الكتاب الشهير اعترافات مادميدورج ١٥٥٠ ، وكتاب دفاع عن الحرية ضد الطغاة الذي استشهد بالسوابق التي حدثت في هولاندة .

أما الأهم من ذلك ، فكان الأمثلة السابقة التي ضربتها مدن سويسرا التي اعتبرت قدوة ومثلا عليا ، وبخاصة في نظر الدعاة الهولنديين .

وتعززت التقاليد الليبرالية وقويت بفضل التفاعل المتبادل بين حركة «الاصلاح» والكفاح في سبيل الاستقلال عن سافويا . ويعزى الفضل في هذا الشأن الى جيلين من المناضلين مع هذه السلطة . وليس هناك ما هو أنصح دليل على الاتحاد بين الالتزام الدينى والاستقلال السياسى (يعنى الجانبين الروحى والمادى للايديولوجيا) من تعهد جنيف بالولاة . بعد حرصها على تأكيد الاحتياجات المدنية القديمة مثل حق التملك فى المدينة وطلب السماح بالمفاودة أو استيراد السلع الأجنبية وتقديم المساعدة العسكرية عند الضرورة ، وغير ذلك . ثم أضيف الى هذه الحقوق ابتداء من أربعينات القرن السادس عشر ، المطلب اللازم سلفا بأن « يحيا المواطنون وفقا لمبادئ حركة الاصلاح وما يمليه الكتاب المقدس » . وحدث هذا - بطبيعة الحال - باسم الحرية المدنية والحرية المسيحية أيضا ، وليس باسم حرية أهل جنيف وحدها . وكتب بيزا بعد الحرب الدينية الأولى مع فرنسا : « نحن مقتنعون أنه اذا سقطت المدينة ، فإن جيرانها سيتأثرون بذلك ، بل وستكون كارثة حتى لمن لا يعرفون شيئا عنها . انها ستكون نهاية الحرية » . أما فيما وراء جبل الألب فقد بدت جنيف فى نظرم وكرا مزبعا للهرطقة والفساد . وترامت لأنطوان فرومنت الذى شعر بالإحباط فى موعظة تسببت فى نفيه صورة متكررة للمدينة القديمة « سدوم » التى جاء ذكرها فى التوراة (وينسب اليها انتشار الشذوذ الجنى) وتصورها البروتستانت كآورشليم جديدة وجمهورية جديدة . على أن الجميع قد اتفقوا على اعتبارها وزما معبرا عن أيديولوجية حركة الاصلاح الدينى .

ومثلت مدينة لاروشيل فى فرنسا مثالا كلاسيكيا للتحدى المدنى . ولاروشيل مدينة يرجع تحررها الى القرن الثانى عشر على أقل تقدير . وكانت تزعم انها تمتعت بهمة الحرية بفضل التحصينات التى أقامها يوليوس قيصر . وقبل ١٢٠٠ ، كانت المدينة تعترض باقامتها لمجلس نيابى ، اتباع مثل برلمان باريس النموذج الذى كان متبعا فى روما ، فكان يتألف من مائة عضو . وفى القرن السادس عشر نظر الى الحريات المدنية فى لاروشيل على أنها مصدر تهديد ، بعد الزعم باتجاه الأهالى الى تسليح انفسهم ضد « جلالة » الملك ١٥٣٤ . وأمكن حسم تمرد لاروشيل - ظاهريا - عندما اعترضوا على فرض ضريبة على الملح (الباييل) ١٥٤٢ . غير أن المسألة الدينية بدأت تثير القلق . وراينا فرنسيس الأول يكتب بعد ذلك بسنتين : « فى لاروشيل والمناطق القريبة منها ، عدة أشخاص ممن أصيبوا ببلوثة من جراء تأثرهم بهذه الأخطاء اللوثرية اللعينة . ولقد شكلوا جماعات تجوب طول البلاد وعرضها وتحدث مالا حصر له من الفوضى واستطاعوا نشر معتقداتهم التعمسة الضالة . وهذا أمر لا يسر خاطر » .

غير أن عدم رضا الملك لم يحل دون انتشار الهرطقة ، خصوصا بعد أن لاقت تأييدا من الأشراف . وفي ١٥٥٨ ، تم الإبلاغ عن جوقة من المثلثين اليزليين ممن يسخرون من الطقوس الكاثوليكية في حضرة الملك الزائر لنانجار وقرينته . وبعد ذلك بأربع سنوات ، أثارت « مذبة مدينة فاسي (*) » حالة من اليأس والدعوة لتحطيم الأوثان » ، ما لبثت أن تصاعدت وتحولت إلى صراع مسلح . وإبان ستينيات القرن السادس عشر ، عادت لاروشيل إلى المطالبة باحترام « حرياتنا العريقة » وطالبت أيضا بحرية أحدث من ذلك هي « حرية الضمير » ويقدم ١٥٧٢ ، كانت المدينة قد تحولت بالفعل إلى جمهورية مستقلة ، وابتدعت أسطورة منافسة لجنيف وشاكرت بصفة مباشرة ، في الجانب المدني لدعاية سبعينات القرن السادس عشر .

وفي الحركات الأيديولوجية للقرن السادس عشر ، برز دور العنصر القومي على نحو لا يمكن إنكاره . غير أن دوره كان على نحو ما غامضا وخداعا ، بل وكان مصدر فرقة لبعض أنصار « القضية » الانجليكانية السياسية . وحدثت هذه الظاهرة بوجه خاص في الامبراطورية التي رفع فيها لوتر راية القومية في خطابه ١٥٢١ ضد المؤسسات الكنسية - وبلا حرص - ضد الامبراطور . وفي البلدان الواطئة ، استندت الحركة القومية - إلى حد كبير - على المشاعر المناهضة للأسبان ، وبغت أشبه بجبهة شعبية ذات اهتمامات اقطاعية ومدنية وانجليكانية ، واقتقرت من جملة نواح إلى القوة التي تساعدها على صد الميول الانفصالية الممتدة الجذور . وفي فرنسا ، كان الموقف معقدا أيضا . وربما صح القول بأن ضروب البلاغة والمحاكاة كانت تتمتع بروح قومية غاتية عند الغالين والهجنون . غير أن طرفي النزاع كانت لهما تحالفات مع القوى الغربية متزايدة التشوش . فهناك - من ناحية - التحالف مع الايطاليين والاسبان - وهناك من ناحية أخرى تحالف مع الألمان والسويسريين والهولنديين ، ومع الانجليز بقدر قليل . والنتيجة لذلك ، والتي كشفت عن وجود مفارقة ، هي أن تصحيح القومية في المدى القصير على الأقل قوة أيديولوجية . وليس من شك أنه ما يدل على تزايد قوة الحركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر ، استطاعتها مقاومة الروح القومية ، بل واستغللتها أيضا .

وبوجه عام . لقد قامت الحركات الأيديولوجية في القرن السادس عشر بدور بارز في الأقاليم . وعكست في صياغة مبادئها المآزق والاهتمامات الانسانية المباشرة . كما أنها استشهدت ببعض السوابق

(*) Vassy مدينة في تورماندي بشمال فرنسا ، واسمها الحالي كالفاوس Carvados

والتقاليد الخاصة * غير أنه حدثت محاولات للتغلغل فيما هو أبعد من التاريخ والقانون ، بل والأسفار المقدسة ، والتحليق في الاجتاهات والبرامج ، لبلوغ آفاق فلسفية * وفي هذا المقام ، عاود الظهور القانون الطبيعي واللاهوت العقلائي كوسائل لاضفاء الشرعية ، وحل العقل والقيم الكلية محل العادات والاعراف الانسانية * وكما يلت الأنظمة الملكية وكأنها تستند الى العقل ، كذلك اتجهت الاتجاه ذاته معتقدات التعاقد الاجتماعي والسيادة الشعبية - ورثى في نهاية الامر أنه بغض النظر عن مزاعم القانون الوضعي «فإن الله يختار ، والشعب ينصب ملكه» (*) ، وبمقدور أطراف النزاع أن تختار أحد شقي هذه العبارة ، أو كليهما لتبرير طريقتها في العمل * ويصح هذا الرأي أيضا عن المقاومة الفعالة - فمن الصيغ التي توافقت هي والعقل والقانون المدني أيضا القول بإمكان استخدام القوة لصد القوة * والتقت في مؤلفات الفيلسوف يودان - وعند الملك السفاح بوجه خاص - جميع العناصر التي ناقشتها آنفا ، وما هو أكثر منها ، وألفت نظرات تركيبة عن حالة الانسان ، كما هو بالضرورة ، أو كما يتعين أن يكون باستعمال مصطلحات من علمي الاجتماع والسياسة * وانتقلت نظرات القرن السادس عشر في المقاومة والثورة في صورة متسامية الى سلسلة من الأجيال المتعاقبة للأخلاف لكل منهم مفضلاته المحيرة ، مثلنا ، وعند أمثال روسو وجون آدم *

نهاية الايديولوجية

وعلى نهاية سبعينيات القرن السادس عشر ، كانت الافصاحات الأساسية عن ايديولوجية الهجنوت قد انتشرت وأحدثت أثرها * غير أننا إذا استندنا الى لغة الكم ، سنرى أن ذروة المد للدعاية لم تكن قد حدثت بعد * والأمر بالمثل فيما يتعلق ببعض أسوأ بشاعات وفضائح الحرب الأهلية والجرائم الشخصية * ومن ناحية الخلاف السياسي ، فإن مستوى الضجيج قد ظل يتصاعد حتى ١٥٨٨ على أقل تقدير ، يعني السنة التي شهدت اخفاق الأرمادا الإسبانية ويوم فرض الحصار على باريس واطتيال الدوق الشاب دوجيزين (*) وأعقبه في السنة التالية اغتيال هنري الثالث آخر ملوك الفالوا ، وفي ١٥٨٠ ، نشر هنري النافاري تصريحاً على غرار الصيغة التي نشرها كوليني وكونديه قبل ذلك * ولكن بعد ذلك بأربع سنوات ،

Eligit Deus et constituit Regem populus.

(*)

(١٥٢٤ - ١٥٧٤) كاردينال اللودين ومن

Charles de Guise

(**)

رجال السياسة في فرنسا *

وبعد وفاة دوق انجو ، واتضح عدم حدوث مشكلات مترتبة على مصرع هنرى الثالث ، أصبحت نافار هى الوريثة المحتملة ، واكتسب حزب الهجنوت الشرعية ، واتبع اتجاهها محافظا . ومن آيات ذلك ، استبعاد هوثمان الاشارات الى مبدأ النظام الملكى المبني على الانتخاب فى الطبقة الثالثة من كتابه فرانكوجاليا . ومن ناحية اخرى ، اشتد ساعد الجناح المعادى للكاتوليك وكنيسة روما ، وبخاصة سنة ١٥٨٥ عندما تفاقمت حدة الاتهامات الموجهة فى المنشور البابوى الذى حرم نافار وكونديه من رعاية الكنيسة .

ومن الآن فصاعدا ، سنرى انتقال الحزب الكاثوليكى فى فرنسا مرغما الى موقف المعارضة . ولكن ما حدث من تغير فى الأوضاع ، وانعكاس دور الفريقين لم يحل دون استمرار الشكل العام للصراع الايديولوجى على حاله . ونشط الحكام الكاثوليك وأعيان المدن فى اصدار التصريحات ضد من حاولوا « اتباع شتى الطرق القضاء على الديانة الكاثوليكية والدولة الكاثوليكية » . وكشفوا بدورهم عن الأسباب التى حالت دون امتطاء الكاثوليك للسلاح ، واتهام الملك هنرى الثالث « بالطغيان » . على أنه من الناحية الايديولوجية ، فإن أسلحتهم كانت قد أعدت لهم ، فتشبيها مع ما جاء فى نشرة صدرت ١٥٨٩ : « الهجنوت هم الذين مهدوا الطريق أمام الكاثوليك » . وفيما يخص حجج المقاومة ، يقول الكاتب : « يقينا لو انتحل المتمردون أى علة ، وتوافرت القدرة على امتطاء السلاح وعلان الحرب على الملك ، فإن قوتهم ستزداد لو ناصرهم الكاثوليك الذين امتشقوا السلاح لتحطيم الهراطقة » . وهكذا لم يتردد الدعاة الكاثوليك عن الاستعانة بمعتقدات الهجنوت ، كمبدأ النظام الملكى القائم على الانتخاب الذى روجه بيزا وهوثمان وبارتو . بل وذهب بعضهم الى حد تأييد فكرة استباحة دماء الطفلة ... »

وساعدت احدى الأفكار التى اشترك فيها الطرفان المتنازعان على ابقاء النيران مشتعلة . هذه الفكرة هى الزعم القديم بأن الاختلافات الدينية ربما كانت أسوأ عاقبة من اتباع الاتجاه الخاطئ . ولم يمض طويل وقت على مذبحة سان بارتولوميو حتى رأينا أحد أنصار النظام الملكى يقول : « ان محترقى الدين هم الذين سيدمرون الجمهورية » . ومن هنا نجد لويس دورليان (*) يشعر بالغزع « من الشرع عيسى الاكثريات والذين لا يبالون بانفاذ أى شخص اذا كان من أتباع عقيدتهم » . وربما كان الأسوأ من ذلك هو محاولة اخفاء الاختلاف أو تمويهه « يعنى باتخاذ موقف

(*) Louis Dorléans (١٥٤٢ - ١٦٢٩) كاتب فرنسى اشتهر بشدة هجومه على الملك هنرى الرابع ملك فرنسا .

المراوغة أو المواربة ، كما فعل الهجوت بالدات . كما يفهم ضمنا مما ذكره دورليان . وشعر الدكتور دولوريه (*) بالضيق من عصبية المتحرفين أو المعوجين والخنثويين الذين يراوغون في آرائهم ابتغاء للحفاظ على مستلكتهم ووظائفهم بادعاء تأييدهم للذهبين الدينيين ، وبإله من منطق جدير بمكيافيلي ١ . وساد مجادلات السنخوات الأخيرة من الحرب الدينية استعمال اسم هذا الفلورنسى المنافق (مكيافيلي) الحاصل على الدكتوراة في الطبقات ، على حد قول « أحد الكاثوليك الطبيين » .

ومرة أخرى اذن تمحورت المشكلة حول تعريف المصطلح المؤلف : « السياسي » والمقصود به ؟ بعد أن ازداد الربط بينه وبين الإباحي والإباحية والإلحاد بل والمكيافيلية . وكانت كلمة « بوليتيك » في وقت ما علامة تشريف كما كتب أحد أصحاب النشرات ١٥٨٨ « إذ كان هذا الاسم فيما مضى يطلق على الحاكم العادل والسيد الحنيف الذي يعرف كيف يحكم المدينة بالاعتماد على العقلية المتعمدة ، وكيف يخلق الوثام بين الأطراف المتنازعة والمصالح المتفرقة ، ولكنه يقترن الآن بآلاف الشرور » فهو يدل على الرعب وفساد النظام والقذارة واستحقاق الازدراء ، بعد أن أساء إليه أمثال هؤلاء الناس » . وأدرك الكاتب قائلا : « أن شرف البوليتيك هو شرف الثعلب الذي لا يتعد عيناه عن التحديق في الحاكم ، والذي يقر كل ما يقول أو يفعل ضد الله ، أن ما يتصوره كثيرون عن خلق المحامي يمكن أن ينسب بالمثل إلى السياسي ، فهو يبدو من منظور أي مؤمن من المسيحيين الأوربيين » . وقسم كاتب آخر قائمة وإفية بالأخطاء التي تتصف بها العقلية السياسية ، ومعنى بينها « وضعها الأولوية للمسائل المدنية والسياسية للدولة ، وتتخذ هذه المسائل عنده الصدارة فوق الدين » « واعتقادها احتياج الحفاظ على وئام الأحوال المدنية مراعاة متطلبات جميع ما ظهر من أديان » ، وما يستخلص من مثل هذه الآراء هو الكشف عن الارتباط بين هدف جميع الهجوت والبوليتيك وأهداف الداعرين والابقيويين والمحدثين ، وجدارية جميع هذه الأهداف بأن تنسب إلى الملحد مكيافيلي والذي يتقص دوره انجليكانيو عصرنا معنى الساسة أو البوليتيك ، بل وأشار أحد الكتاب إلى أن من أعراض المكيافيلية العزوف عن المشاركة في الحرب ضد العدوان الديني .

على أننا نلاحظ في ذات الوقت وجود علاقات دالة على حدوث تغير في المزاج العام . فحتى قبل مذابح سان بارتولوميو ، شعر بعض الناس بالإحباط بعد أن فقدوا تخمسهم للقتال . فحتى أحد المؤلفات التي اشتهرت

بتشجيعها للاقتتال فانها قد أرجعت أحد أسباب الحرب الأهلية الى وجود اناس لا يعرفون مهنة أخرى غير مهنة الحرب - وشعر جاك كوياس رغم دفاعه عن موقف الحكومة بازدرائه لطفيان هذه المشاهدات على النشاط الصلي ، وكتب يقول : « ما قرأت وما سمعت قط عن عصر غاق عصرنا في افتتاح نفسه للتنمية ... » فلقد غمرت الروح الحربية كل تواحي الحياة ، واتجهت بعض الشخصيات الراجحة القتل ، ومن أبرزهم مونثاني ، الى الاعتقاد بأن أخطر مشكلة ليست الخلاف حول اللاهوت ، ولكنها كامنة في الطبيعة البشرية بالذات . فكما قال صاحب هذه الأبيات الشعرية :

الليل ضخم والأسد قوى

والنمر مفترس . ولكنهم جميعا لا حول لهم ولا قوة

فباستطاعة الانسان او رهط من الناس

ذبح جميع هذه الوحوش .

وأشار بعض الساسة لمناهضة مثل هذه النزاع بالالتجاء الى العنف المتخفى في شكل « الاعتدال في الحماسة » . وكتب واحد من أبرز هذه النخبة : لقد سميناهم بالساسة لأنهم عازقون عن غمس أصابعهم في دماء المسيحيين . ويصح وصف هذه الحالة بحالة استيقاظ للضمير .

وبرزت توجهات بين الهجنوت بالتزام الواقعية اثر النتائج المدمرة للحرب ، فبعد أقل من عشر سنوات من دق جرس الخطر (*) وجه بارنو مشروعاته الفياضة الى حصر النفقات الاجتماعية والاقتصادية للحروب . وجاءت نتائجه مترنحة - واستمر بارنو يجادل في هذه المسألة « الفرانكو جاليه » . ويتحدث باسم السياسى ، واعترف في كتابه المرأة الفرنسية بأننا اذا عكسنا المعادلة الفالية المتصلة ، سيوضح لنا أنه لا وجود في فرنسا « لاله أو إيمان أو قانون » ...

وهكذا نمود الى النخبة القديمة التي ترجع الى ما قبل الحرب الأهلية ، عن التسامح الدينى « والمصالحة » ، أو بالأحرى لوسائل المقلدة للاعتراف القانونى والتعايش والتسوية القانونية ، وقبل مذبحة سان بارتولوميو ، اقترحت « إحدى دعوات السلام » شروط مثل هذه التسوية ، فاعترفت هذه النشرة « بوجود صيغتين للدين في فرنسا ، وما بقى لا يتجاوز تحديد القواعد المناسبة لكل صيغة منهما » : للتأكد من عدم حصول أى طرف على مميزات تفوق مميزات الطرف الآخر ، وأننا نتمتع بحريات

متساوية ، وننعم بنفس الحقوق في ديننا ، وساعد النزوع الى تدويل الخلاف في الربع الأخير من القرن على تعقيد هذا الحل ، ولكن لم ينجح في الأفق أى بديل آخر . فلقد أوردت نشرة ترجع الى ١٥٨٦ المجلد التى أدلى بها سفراء ألمانيا يلتمسون فيها الرحمة للإنجليكان الفرنسيين ، وينشددون الإعتدال الى حل سياسى للاختلافات الدينية . فكما تحتاج الأسرة الى كيان مستقر وسياسة حكيمة (*) لتنظيم العلاقات بين الزوج وزوجته ، كذلك يحتاج المجتمع الى ترتيبات معقولة ووسائل لتيسير العلاقات المتبادلة بين التجمعات الايديولوجية . وربما بدت هناك بعض معارقات ومعضلات فى الاتفاقات السياسية بين اى طرفين ، وكأنها ضرب من السبل المتخنة ، ولكن فى اعقاب سان بارتولوميو ، ظهرت سياسة الحلول الوسط كسياسة يتبعها حزب يمكن التعرف عليه ، واكتسب قاعدة سلطوية بعد ترشيح هنرى الثافارى للعرش الفرنسى . بيد أنه رغم المزاعم القومية لهذا الحزب السياسى ، فإنه لم يتمتع بتأثير يفوق أشد الايديولوجيات وهنا ، باستثناء معارضته للتشيع لروما .

ولست أظن أن وجوب استعراض الأنماط الايديولوجية المعقدة في الربع الأخير من القرن السادس عشر يحتمل أى خلاف . فلقد تصاعد تيار الدعاية الى آفاق قصوى جديدة ، وحدث ارتفاع مماثل فى طابع الجادلات ، وابتكرت الانتلجنسيا التى تيسر وجودها بفضل الطباعة ، ابتكرت جميع أنواع التخصصات ، ومن بينها حرفة الدعاية ذاتها . وتحول التطرف والتجريح الشفهي الى حرفة ، وأصبح من الأمور الشائعة المألوفة ، وعلى الأخص عندما تعزز بالعنف ، وبشتى أنواع اثاره الاضطرابات التى لم تستترك الا فى القليل من المظاهر هى والمشاحنات العلنية (التى كان يباح فيها كل طرف بسخائم نفسه) لى جيل أبكر باستثناء الاشتراك فى القوة الدافعة الشعورية المستمدة منها . واستمرت الأنماط الايديولوجية رغم ما حدث من خلط بين المصالح السياسية والمصالح الدينية . وبزغت قضية الاغتيال المسير للطفاة ، الى جانب أحداث الاغتيالات العابرة كقضية تستأهل المصاحرة ، وظهرت أيضا أفكار تتمحور حول مسألة سيادة الشعب ، بل وشاعت التضرعات لصالح الأيتام والموزين وضحايا الصراع الأهلى ، ولم ترتكن الى أساس سلطوى ما أو الى قضية بعينها . وإذا نظرنا من ناحية الجانب البلاغى والجانب السلوكى والجانب التنظيمى سيصبح لنا أن عمليات النشر حينذاك التى تمثلت فى أشكال شتى قد دارت حول نغمة واحدة بدت كأنها امتداد لنفس العملية الايديولوجية . والملفت من ناحية المنظور الذى اتبعناه هنا هو تفاهة دور المصادر التى

(٢) bonne police

ولعله يقصد أيضا وجود ما يشبه الشرطى القسري

لحل المنازعات .

انبعث منها هذه الايديولوجيات ، والتكرار الأجوف لأغلب الدعاية • أما ،
ما يبدو ذا أهمية فهو تزايد الميل لانتهاء الصراع الحزبي وتحقيق استقرار
قومي وتضامن قومي على أسس سياسية ...

وهكذا عاد هنري الرابع الى ديانة ماكياويل (على حد قول بيزا) •
وبعد الترحيب بعودته الى الكاثوليكية ، خصوصا من قبل اكليروسه العالي ،
وتتويجه في شارتر ، وعودته الى باريس ، شرع الملك في إعادة الأمور
الى نصابها ... ونهضت الدعاية مرة أخرى عن طريق النشر بدور ملحوظ
في إعادة تزكية النظام الملكي والوحدة القومية • وصدرت سلسلة من
الفرمانات واللوائح متضمنة برنامج إعادة الأحوال الى سابق عهدها في
كل جوانب المجتمع الفرنسي ، فتم حصر التمرد في أقل عدد من المدن ،
وعاد البرلمان وجامعة باريس لممارسة نشاطهما ، وعادت حريات الجمعيات
الأهلية الى سيرتها الأولى ، وبذلت الإدارات ومختلف المصالح جهودها
لإعادة توطيد النظام • واستغرق تحقيق الاستقرار الديني جملة سنوات ،
ولكنه اتبع الخطوط العريضة للوائح التي صدرت في عهد أبكر • وبعد
اتباع هذه السبل السياسية ، استقرت أحوال النظام الملكي الفرنسي
والمجتمع بجميع أركانه ، يعني الدين والعدالة والشرطة ، وأمكن كبح
جراح تجاوزات المشاحنات ، وإن كانت حالات الضيق والتوتر قد
استمرت ، ولكن باستعمال لغة السياسة يمكن القول بأن حركة الاستعادة
التي حققها « البوريون » قد مثلت « نهاية الايديولوجيا » ، بالنسبة لهذه
الحقبة على الأقل •

على أن هذه الحالة لم يتجاوز كونها تعبيراً سياسياً عن الروح التي
بلغت ذروتها في أواخر القرن السادس عشر ، وقد أصبحت الآن واضحة
جليّة ، إذا لم نقصر كلامنا على الموجات الصاعدة وقرع الطبول وصخب
النشرات • ولا تظهر هذه الروح بجلاء أكبر من ظهورها عند الأعلام ممن
شعروا بالاحباط (من أمثال ميشيل دي مونتاني) الذي آثر العزلة حتى
قبل مذابح سان بارتولوميو ، واعتكف للتأمل الذي لم يقتصر على استشفاف
بواطن وعيه ، ولكنه اتجه أيضا الى دراسة مستويات الحياة الاجتماعية
الكامنة وراء ضجيج المظاهرات الدينية والسياسية • وعلى الرغم من أنه
كان يشهد « بالأنأ » إلا أنه تبد الأنانية وداء ادعاء التعالم الشائم بين
المفكرين ، ونذب الخلاف ، وغير ذلك من الانتفاضات والاساءات التي لحقت
بفن الكلام ، وقال : « ما الحق أى شيء اضطرابا في العالم يفوق ما الحق
النحو به » • ولم تكن أحداث المقاضاة السيئة السعة في عصره الا امتدادا
لهذا العرض • وأردف قائلا : « الباعث الأول لفضايانا هو تفسيرنا
وتأويلنا للقوانين » • بطبيعة الأحوال ، كان الايمان هو أهم المظاهر التي
عانت من هذه الأوضاع ، ولاحظ مونتاني ما طرأ من تبدل على الفين •

وعلق قائلا : « ما الذى رثى أنه الأجدر بالاتباع فى فرنسا على تهدتنا
الحالى ؟ » ، فهناك من قدفوا بنا نحو اليمين ، وهناك من القوا بنا تجاه
اليسار . وهناك من وصفوا هذه الحالة بالسواد ، وآخرون وصفوها
بالبياض . واستغل الطرفان هذه الأوضاع بطريقة متشابهة لتحقيق
أغراضهم العنيفة الطموحة . « واستنكر مونتاني حالات الحماسة الدينية
المعاصرة ووصفها بأنها لا تزيد عن مظاهر أنانية متفطرة : « انظر الى
الوقاحة المريعة التى تسود مجادلاتنا ، وما نصلطعها من حجج لتعريضها ،
والى كم ابتعدنا عن الدين ، فنحن نرقض الأشياء ، ونعود إليها ثانية ،
أى تسير تبعا للموضع الذى رمتنا فيه الأحداث وسط العواصف
الجماعية » .

ولا يمكن الوقوع فى لبس عند فهم ما يشير اليه مونتاني هنا ،
فإن ما يعنيه كان ما يدعى « بتسييس » (*) الحركات الدينية . غير أن
مونتاني قد ندب فوق كل ذلك البراعة التى أبدتها الأطراف المتنازعة فى
استغلال الدين . وانهم البعض لأن العدالة التى تسبوها لأسباب بالذات
كانت مجرد مزاعم « كتلك التى يجبر بها المحامى » . ولم تكن متباعدة من
وجدان أحد أطراف المجادلة ومشاعره . « وتجلت هذه الازدواجية بصورة
أوضح عندما انعكست مواقع الأطراف ، أى ما حدث إبان منتصف ثمانينات
القرن السادس عشر ، وما صاحب هذا التحول من نفاق ثورى رآه
مونتاني مثيرا لأشد تقزز : « إن هذه القضية التى تبدو فى مثل هذا
المظهر الوقور : هل يحق لأحد الرعايا التمرد وامتنشاق السلاح ضد حاكمه
دفاعا عن الدين » ؟ فعليكم أن تتذكروا كيف اتخذت الاجابة عن هذا
التساؤل بالإيجاب فى تفوهات أحد الأطراف . واتخذ الطرف الآخر
الاجابة بالنفى على هذا التساؤل فى دفعه وعليكم أن تنصتوا
وتستمعوا هل استطاعت الأسلحة أحداث صليل عند أحد الأطراف عند
دفاعه عن القضية بدرجة تفوق الصليل الذى أحدثته عند الطرف الآخر .
هنا بالتأكيد كانت « نهاية الايديولوجيا » .

المراجع

- Frederick J. Baumgartner, *Radical Reactionaries : The Political Thought of the French Catholic League*, 1976.
- Philip Benedict, *Rouen During the Wars of Religion* (1981) ?
- Elizabeth L. Eisenstein, *The Printing Press as an Agent of Change* (1979).
- Carlos M. N. Eire, *War Against the Idols : The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin* (1986).
- Jutta H. Franklin ed *Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century* (1969).
- Robert M. Kigdon, *Geneva in France 1555-1563* (1956).
- Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought Vol. I The Age of Reformation* 1978.
- Alfred Soman (ed) *The Massacre of St. Bartolomew's Day Reappraisals and Documents* (1979).

كوبرنيك والثورة العلمية

اندوارد جرانت

قام اتجاه جديد للفروض العلمية بدور هام في الثورة العلمية في القرن السابع عشر ، وتكشف هذا الاتجاه لأول مرة فيما حققه كوبرنيك * وعلى الرغم من أن المدرسين في العصر الوسيط قد استعانوا بالفروض على المتاء شتى ، فإن هناك قرضين من هذه الفروض قد اتخذوا الصدارة من حيث الأهمية ، أحدهما هو الفرض البدائي إلى « التجاوب والمظاهرة » وهو تصور مستمد من اليونان القديمة . وتبعاً لهذه النظرة ، يعد الفرض مجرد زعم مناسب لتفسير المظاهرة دون نظر لحقيقته الفيزيائية أو زيفها * وثمة اتجاه آخر يتعلق بالفروض أو الافتراضات عن العالم هو ما يعد مستحيلاً طبيعياً ، يعنى متعارضاً هو والطبيعة . والفروض من النوع الآخر من الفروض (*) (يعنى التى تتبع الخيال) هو التوسل إلى الأحوال التى تتعارض والعمليات الطبيعية ، كما فهمها أرسطو ، وبحث هل تعد نتائج مثل هذه الفروض مستتبوبة أو ممكنة . ولقد تضمنت معظم الفيزياء الوسيطة والكوليات الوسيطة ، - ولم تقل كلها - تصوراً أو أكثر عن الفروض .

واختلف كوبرنيك عن هذه النظرة عندما توقف عن المبالاة بالتجاوب والمظاهرة عندما لجأ إلى فروض متخيلة لا يمكن التيقن من صحتها أو زيفها . ففي نظره ، وايضاً في نظر خلفائه من العلماء المشهورين لايد أن يطرح الفرض شيئاً ما واقعياً أو حقيقياً عن طبيعة الكون ، حتى وإن لم يكن الفرض المعلن قابلاً للمشاهدة المباشرة . ففي نظر كوبرنيك ، فإن الفرض القائل بأن موضع الشمس هو مركز الكون ، وإن الأرض تدور حولها مثل أى كوكب آخر مما فرضان لا يقتصر أمرهما على التجاوب والمظاهرة على نحو الفضل من الفرض التقليدى الذى رأى الأرض مركزاً

Secundum imaginationem.

(*) وترجم باللاتينية

Journal of the History of Ideas

نقل عن مجلة

Late Medieval Thought, Copernicus and the Scientific Revolution.

الجزء الثالث والعشرون من ١٧٧ إلى ٢٢٠

Edward Grant. تالياً

الكون ، ولكنهما تميزا بصحتهما بالضرورة ، فلن تصح النتائج الا اذا استطاعت المقدمات (او الفروض) اعطاء هذه النتائج الصحيحة ، وتشجع كوبرنيك بفضل ايمانه الحماسي بصحة هذه الفكرة الجسورة قاعلن حقيقة النظام الفلكي الذي يتمحور حول الشمس ، وبذلك بدأ ثورته العلمية .

كما هو معروف ، لقد نوقشت مسألة امكانية الدوران اليومي للأرض في القرون الوسطى ، قبل التصريحات الثورية التي جاهر بها كوبرنيك (٢٠) . ولم يحلث النقاش الذي دار في العصر الوسيط - يقدر ما تعلم - أى تأييد لمذهب دوران الأرض ، ومن ثم يكون كوبرنيك عندما أصر على القول بوجود حركة دوران يومية للأرض حول نفسها ودوران الأرض سنويا حول الشمس ، قد انقطع انقطاعا خطير الشأن عن أسلافه من العصر الوسيط .

وعندما ركز العلماء انتباههم على المنجزات الأساسية لكوبرنيك ، فإنهم استعانوا بانقطاع مثير آخر يبلو مرتبطا بعري لا تنقسم بذهبه الجديد . اذ كان تصورهم لمهمة ودور الفرض بعيد الاختلاف عن تصور أسلافه ، بحيث يصح اعتبار هذا التصور الجديد قد رمز الى ابتعاده الشديد عن التقليد المدرسي ، بقدر يكاد يتماثل وابتعاد مذهبه في الكونيات عن الكونيات التقليدية .

ويرمى هذا البحث الى اجمال بعض العوامل التي ساعدت على تشكيل التصور الوسيط للفرض العلمي ، والتدليل على هذه العوامل مثلما بدت في النقاش الفعلي لفكرة دوران الأرض . وتأسيسا على ذلك ، فقد كشف اتجاه كوبرنيك عن الفجوة التي تفصل نظريته عن النظرة التي سادت في القرون الوسطى . وما من شك أن كوبرنيك قد أثبت أنه الرائد الفعلي لاتجاه أساسي للغاية نزع معظم الشخصيات الكبرى في الثورة العلمية - على نحو أو آخر - للاعتقاد به ، يعني القول بأن المبادئ الأساسية التي تتخذ شكل الفروض والافتراضات عن الكون يجب أن تتصف بصحتها من الناحية الفيزيائية ، ولا بد أن لا تكون خلاف ذلك .

ولقد اتصف التصور المدرسي الوسيط لمور الفرض في العلم بجم تعقيد . اذ كانت النظرة المدرسية وليدة ثيارين من المحتمل أن يكونا قد امتازا ، أو عزز كل منهما الآخر على أقل تقدير ، فمن ناحية - كان هناك تمسك عام بالمبدأ الفلكي القديم عن « التجاوب والظاهرة » . ومن ناحية أخرى ، فإن عقدا من الثيارات الفكرية قد تولدت من المشكلات الخاصة التي انبعثت في نطاق التقليد المدرسي ذاته . . .

وكانت الفكرة المعقدة « للتجاوب والظاهرة » معروفة على نطاق واسع ومقبولة في القرون الوسطى . وفي صورتها الوسيطة ربما كانت مستمدة من تعقيب سمبليكوس على كتاب أرسطو عن السماء الذي ترجم من اليونانية إلى اللاتينية ١٢٧١ . ويقول سمبليكوس في معرض تعليقه على الكتاب الثالث - الفصل الأول : « ولكن لعل أفلاطون والفيثاغورين لم يعترفوا بأن الجوهر الجسماني من ناحية مطلقة وحقيقية عبارة عن جمع لهذه المتلات ، ولعلمهم فعلوا مثلما فعل علماء الفلك . فبعضهم اعترف ببعض فروض ، واعترف آخرون بفروض أخرى ، دون أن يؤكدوا تأكيداً قاطعاً وجود هذه الآليات بالفعل في السماء . فإذا كانوا قد افترضوا أي فروض من هذا القبيل ، فإنما يرجع ذلك إلى تجاوبهم والظواهرات بنسبة الحركات الدائرية أو المطردة لجميع الأجرام السماوية ، فليقد اعتبر هؤلاء الكتاب ضمن القروض القول بأن مبادئ الأجرام تنتمي إلى هذه الأشكال التي اعتبرت كافية لتفسير سبب الوقائع » . ولقد اشترك في هذه النظرة مع سمبليكوس أمثال توما الاكويني وجان بوريدان ونيقول أوريزم والبرت السكسوني ، ويير دايلى (*) وغيرهم كثيرون .

واشتد تميز هذا المذهب المقبول على نطاق واسع بفضل بعض التيارات الهامة التي مثلت الجو الفكري في أواخر القرون الوسطى ، فلقد خلق الصراع بين الفلسفة واللاهوت الذي بدأ في القرن الثالث عشر ، وتساعد في القرن الرابع عشر روحاً مبتعدة عن اليقين ، وأميل في أغلب الظن للتشكك في الكثير من القضايا البادية للوضوح والحقائق المبرنة ميتافيزيقياً . وشاعت في وصف الحجج والبراهين كلمات مثل « افتراضية » و « ممكنة » و « محتملة » ، وبخاصة في اللاهوت ، وأيضاً في الحجج الفلسفية والعلمية التي تناولت مسائل اللاهوت . ولتجاوز النظر في بعض العوامل الهامة الكامنة وراء هذه التيارات .

اتبع تقديم تراث أرسطو الفلسفي ومباحثه العلمية في القرن الثالث عشر تفسيراً حتى المنزع للطبيعة واستعين بفكرة قوة الله كوسيلة لإخراج مراجع مدرسية (اسكولائية) يتبع فيها الاستدلال في مسائل اللاهوت والفلسفة المبادئ الميتافيزيقية الأرسطية ، ومن المظاهر الهامة التي انبثقت من هذا التطور المذهب الرشدي اللاتيني (نسبة إلى ابن رشد) والمذهب المصاحب له عن « الحقيقة المزدوجة » (**) فحقائق الفلسفة التي تدور حول النظام الطبيعي قد تتعارض مع حقائق اللاهوت التي

Pierre d'Ailly.

(*)

Double truth.

(**)

تناول النظام المجاوز للطبيعة . وما يستدل من هذه الحالة هو التجاه الله الى تبديل النظام الطبيعى بالاستعانة بمؤثر يجاوز الطبيعة . ومن ثم فلا يستبعد أن ينظر الى ما يعد حقيقيا فى المستوى الطبيعى على أنه زائف فى المستوى المجاوز للطبيعة ، والعكس بالعكس . وبدأ مذهب « الحقيقة المزدوجة » انحرافا عن أى أمل فى احداث مصالحة بين الفلسفة واللاهوت كما تراءت على سبيل المثال لتوما الاكوينى .

ويصر بيير دوهيم على القول بأن ادانة ١٢٧٧ قد عادت بنتائج نافعة على الأبحاث العلمية ، لأنها حررت العلم الوسيط من الخضوع لأهواء الميتافيزيقا والكوتيات الأرسطية ، وشجبت القضايا التى ترتبت على هذه النتائج القول بعجز الله عن تحريك الكون فى حركة مستقيمة ، أو قدرته على خلق كثر من العوالم مما ترتب عليه الاقتراب من ظهور مجادلات حول امكان « الهواء » ووجود عوالم أخرى ، مما ساعد على تنشيط المخيلة العلمية .

وغم ثناء دوهيم ، إلا أن الأثر الشامل للادانة كان اضعاف الثقة فى البراهين الميتافيزيقية للقضايا الفلسفية والعلمية ، التى تجاوزت أو لمست المجال اللاهوتى على نحو ما . وفيما يتعلق بمذهب « الحقيقة المزدوجة » فإنه استطاع تخطى كل العقبات بعد أن رأى خضوع حقائق الميتافيزيقا والفلسفة الطبيعية لحقائق الايمان . فليس بمقدور المبادئ الميتافيزيقية - بمعناها الدقيق - العلو الى ما هو أكثر من مرتبة الاحتمال (*) ، لأنه من المعتقد أنها مستمدة من التجربة والذاكرة أو الاستقراء فحسب . ولا تزيد حقائق الفلسفة الطبيعية عن كونها احتمالية ، لأنها حقيقية بالنسبة للعقل الطبيعى ، بينما تنصف حقائق العقيدة واللاهوتية باطلاقها ، وعدم تطرق الشك اليها بفضل أصلها الإلهى . وفى القرن الرابع عشر - كما سنرى - اعتقد أن حقائق الايمان لا تقبل البرهنة .

واستمد التشديد على مبدأ الاحتمالية والامكان من مصدر آخر . فالظاهر أن الكتاب الذى أصدره اللاهوتى الاسبانى بيتر (**) كان من عوامل انتشار الشك فى القرن الرابع عشر (كما لاحظ أحد العلماء) . وفى بداية هذا الكتاب ، ذكر بيتر الاسبانى أن كتابه من أوله الى آخره لا يحمل أكثر من طابع الاحتمال . ورأى أن « الجدل » هو العلم الذى يمسك بمفتاح مبادئ جميع المناهج ، ولا بد من اكتساب معرفته قبل

معرفة أى علم آخر ، لأن الجدل يناقش على ضوء الاحتمال مبادئ جميع العلوم ، « وما يترتب على ذلك هو القول بأن أى تقدم نجح عن مناقشة المبادئ المناسبة لهذه العلوم ، لا يحق أن يوصف بأية صفة غير صفة الاحتمال » وفضلاً عن ذلك ، ولما كان هذا الكتاب ، قد كتب لكي يحفظه عن ظهر قلب شباب الطلبة ممن يتقبلون كل ما يطبع في أذهانهم ، والذين كانوا آنذ متحمسين في الحياة الجدلية للجامعة ، لذا فلا يستغرب حدوث جنوح نحو الشك . . . »

وبالإضافة الى الكتاب سالف الذكر ، فقد ارتبطت به المناقشات التي بدأت في القرن الثالث عشر واستمرت اثنى عشر القرن السادس عشر ، المتعلقة بأشياء تظر اليها نظرتان بديلتان . وبياح الايمان بأى بديل منهما على السواء لانهما يتماثلان في درجة الاحتمال . وبوسعنا ان نستخلص أيضاً تعذر برهنة صحة البديلين معا .

على ان أكبر لحظة صوبت للوثوق في الميتافيزيقا قد جاءت في القرن الرابع عشر ، عندما واصل اللاهوت التحرر من الادعاءات الفلسفية ، فلقد استعان وليم أوكام (حوالى ١٢٨٠ - حوالى ١٣٤٩) ومن تبعوه من اسميين بالحجج الفلسفية - وليس باللوائح الكنسية - لاريك الفلسفة ، واطهار عدم جدوى الكثير من البراهين الميتافيزيقية التقليدية في ميدان اللاهوت . وادت الانتقادات المنطقية والاستمولجية التي صاغها أوكام الى تقنين أو رفض العديد من المفاهيم للبراهين التقليدية التي أثبتت وجود الله ، وصفاته الوجودية واللامتناهية ، وغير ذلك من الصفات « الضرورية » .

وبعد أن هد أوكام جذور موقفه الأساسى الى التجربة ، نزع الى تحدى ما يقال عن استمداد العلاقات العلية من الاستدلال ، وأصر على القول بأن المشاهدة هي التي تحقق مثل هذه المعرفة . ورأى أنه من غير المقبول منطقياً الاستدلال من التجربة الى ما يتجاوزها أو يعلو عليها ، ومن ثم غدا من الميؤوس منه اثبات وجود الله استناداً الى النظام السائد في عالم الطبيعة ، الذي نعرفه عن طريق حواسنا . وليس من شك أن أوكام لم يعترف بوصف اللاهوت حتى بالعلم ، فالتقائد اللاهوتية لا تعد صحيحة الا استناداً الى سلطان الايمان والوحى .

واستنتجت النزعة التجريبية لأوكام على اصراره على القول بأن جميع المعرفة مستمدة من التجربة عبر « الادراك الحسى » ، وعنى بذلك أن الادراك المباشر لأى شيء مفرد يدقنا - بطبيعة الحال - الى القول بأنه موجود . فليس بالاستطاعة اجراء برهان لاثبات أى شيء أدرك على هذا النحو ، ولا حاجة اليه ، انه يدرك وحسب ، ويسير لنا ادراكه اصدار حكم حادث بوجوده .

ويجادل أوكام بعد ذلك ويقول ان معرفة الموجودات المكتسبة من « الادراك الحسي » لا تسمح لنا استخلاص وجود أى شىء آخر ، لأنه لا اتصال ضرورى بين الأشياء الحادثة ومن ثم فان العلاقات العلية لا يمكن ادراكها عن طريق الاستدلال ، أو معرفتها « قبلها » بواسطة العقل . غير أنه بالاستطاعة ادراك هذه العلاقات العلية اعتمادا على التجربة فى شكل علاقات زمانية ومكانية ، كما يحدث مثلا عندما ندرك أن النار علة السخونة ، ففى أى شىء ساخن ، غير أن هذه الارتباطات لا تزودنا بمعرفة أية علة حقة كامنة وراء الشىء ، لأن مثل هذه الأشياء مخبئة عنا ، وبغير الروابط الزمنية والمكانية ، لن يكون هناك تعاقب على يمكن تحديده ، والحق أن هناك الكثير من الحالات التى لا تستطيع فيها التيقن من وجود علة أو عدم وجودها .

وهكذا قسم أوكام العالم الى قسمين مختلفين بصفة مطلقة ، ولا وجود لأى ارتباط ضرورى بين هذين القسمين . ثم طبق بعد ذلك مبدأ الموصى ، أو مبدأ التدبير (*) ، الذى اشتهر به فيلسوفنا ، ودحض ميل العديدين من أسلافه ومعاصريه لافتراض وجود علاقات حفية بين الأشياء ، ونزوعهم الى مضاعفة الكيوتونات من شتى الأنواع بلا ضرورة . ويوصف هذا الاجراء بأنه عملية استدلالية غير مبررة من التجربة . فمثلا عندما طبق أوكام « موسى » على التصور الفزيائى ، فإنه أصر على عدم وصف الحركة بالكيوتونة المنفصلة عن الجسم المتحرك ، كما يظن بعضهم . فالحركة عبارة عن مصطلح دال على جسم يشغل مواقع أو أماكن متعاقبة . وعلى حد قول أوكام : « بوسعنا » القول « بأن هذا الجسم موجود الآن فى (أ) وليس موجودا فى (ب) . وبعد ذلك ، سيصبح القول بأن هذا الجسم موجود الآن فى (ب) وليس فى (أ) ، وبذلك يكون هناك معنيان متناقضان قد نسبت إليهما الصحة على التعاقب » .

وعندما اعتبر أوكام الظواهر الفزيائية الحادثة مجرد فروض ، فلا يستبعد أن يكون قد أثر فى تيار علمى هام ظهر بين الاسمين باسقفورد وباريس ابان القرن الرابع عشر . فعندما شدد على صبح المنطق بالصرامة ، ولم يصر على الاعتراف بوجود الأشياء التى تستخلص ضمنا ، فإنه فى أغلب الظن قد شجع آخرين على الذهاب الى ما هو أبعد ، وتخيل شتى أنواع الممكنات ، بل وربما المستحيلات - دون نظر الى الحقيقة الفزيائية ، أو كيفية تطبيق ذلك . والتزم أوكام بغير واحد عندما اشترط وجوب

(*) يقصد بمبدأ الموصى والتدبير عند أوكام الحد على عدم التسليم بوجود عدد كبير من الكيانات أو العوامل اذا كان بالاستطاعة الاكتفاء بالقليل منها .

عدم وجود أى تناقض منطقي صوري ، والعلامة المميزة لهذا الاتجاه هي عبارة طبقا للخيال (*) ، والتي غلب ظهورها على أبحاث العلم في القرن الرابع عشر .

وجاء التأثير المتراكم لجميع التيارات التي عددناها آنفا على الفكر الوسيط هائلا حقا . فلقد ترتب على إداثات ١٢٧٧ استهلال الاستغناء في عالم اللاهوت عن الميتافيزيقا ، وعن البرهان الفلسفي أيضا . والواقع أن أوكام قد أتم هذه العملية : اذ شدد هو وآخرون على وصف الله بالقوة المطلقة (**) (يعنى الله في ذاته طبقا لقدرته المطلقة على القيام بأى شئ) . يختار لاعتقاده بأن هذه الفكرة ستؤدى الى اغلاق الباب امام أى تناقض منطقي ، غير أن هذه الفعلة ، أطلقت سراح تيار الشك اللاهوتي الذى أباح الظن واللا يقين عندما يتعذر تحقيق المعرفة والبرهان

وبأن القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر ، انتشرت الحركة الاسمية في عدة جامعات ، ورسخت أقدامها . وأدى تركيز الاسمين على المذهب التجريبي ، وما صاحب ذلك من تمهور للميتافيزيقا الى اقصاء الفلسفة عن اللاهوت ، وضها الى العلوم الوضعية والدراسات الرياضية . غير أن شبح الادانة الدائم الوجود قد خيم فوق العديد من المساجلات العلمية في أواخر القرون الوسطى ، فحيثما تسلل تطبيق المفاهيم العلمية في نطاق اللاهوت ، كان ما ترتب على ذلك تزايد تبجيل رجال اللاهوت وروح ١٢٧٧ . ومن ثم رأينا جان بوريدان عندما حاول تفسير الحركة المطردة المستمرة للأجرام السماوية ، يذكر عدم الحاجة الى عقول لتسيير الكواكب ، ، لأن الله قد بث في كل منهما زخما يساعدها على القيام بذلك . وهذا الزخم الذى بث في الأجرام السماوية لن يتعرض للوهن ، أو الفساد فيما بعد ، لعدم وجود ميل عند هذه الأجرام لاتباع حركات أخرى . كما لا توجد أية مقاومة قد تفسد هذا الزخم ، أو تقمعه . ولم أذكر هذا الرأي من قبيل التاكيد ، ولكنى قلته (كاجتهاد) ، حتى أستطيع الاهتداء عند أعلام اللاهوت على ما يوسعهم تعريفى في هذه المسائل ، وعن كيف تحدث هذه الأشياء

وبوجه عام ، يمكن القول أن التجريبية الاسمية قد اقتصرت على المسائل التى يمكن تجربتها تجربة مباشرة ، ولم تسع للبحث عن أية حقائق وراء ذلك . اذ أحجم أنصارها عادة عن التجرد باستنتاج أية مبادئ أساسية من التجربة . فبالقدور غالبا تفسير الظواهر التى تجرب تجربة مباشرة اعتمادا على الروابط العلية الممكنة أو المحتملة بين الأشياء الحادثة

فحسب - ومن المعتاد عدم السماح باستدلال أية روابط عليّة لا تشاهد مباشرة . إذ يقتصر دور العديد من النظريات والتفسيرات العلية على « التجاوب والظواهر » ، اعتمادا على القضايا المفترضة . ولقد رأينا بالفعل أن العديد من نقاشات الفيزياء في القرن الرابع عشر ، كانت عبارة عن تمارين في المنطق مصحوبة بنقى صريح بإمكان تطبيق النتائج أو الافتراضات على الواقع الفيزيائي .

ويساعد التلخيص آنف الذكر لأنماط الفكر الوسيط في العلم واللاهوت والفلسفة في أواخر القرون الوسطى على تيسير ادراك مدى ابتعاد كوبرنيك عن المعتقدات والمثل الوسيطة فيما يتعلق بكل من التفسيرات والافتراضات « والتجاوب والظاهرة » .

وهناك ثلاث نظرات مختلفة تناسب المقام تتعلق بدوران الأرض ساد الاعتقاد بها في القرون الوسطى . ورفض كل موقف من هذه المواقف الثلاثة فكرة حركة الأرض كحقيقة فيزيائية . واتباع الموقف الأول قرأتسوا دى مايرون والبرت السكسوني وبيردال . واستند الرفض عند الجميع على أساس واحد . فليس بقدور الحركة البوذية أن تعد أساسا مقبولا لتعليل مظاهر التضاد والاقتران بين الكواكب ، كما أنها لن تستطيع تفسير ظواهر خسوف الشمس والقمر . . .

والموقف الثاني عظيم الأهمية ، ويمثله اثنان من أصحاب العقليات العلمية المنتهضة في القرون الوسطى (جان بوريدان ونيقولا أوريضم) ورفض بوريدان الموقف الأول بأن قال أن نسبة الحركة لن تيسر لنا تحديد السؤال . وبلااستطاعة ارجاع الحركة الظاهرية للجرم السماوي والكواكب اما بافتراض سكنون الأرض ونسبة الحركة للسماء أو العكس بالعكس .

وانتقل بوريدان بعد ذلك الى الحجج المستفادة من التجربة ، واستشهد بعدد من التجارب تعتمد كل منها في تفسيرها على دوران الأرض ، ولكنه اهتم في النهاية الى ظاهرة جزئية لن تستطيع فكرة دوران الأرض تفسيرها . فلو صح أن الأرض تدور لترتب على ذلك أننا اذا قدّمنا سهما الى الأمام فانه سيسقط وراءنا ، ولن يعود الى النقطة ذاتها . غير أن هذه الحالة تتعارض هي وتجربتنا ، ومن ثم استنتج بوريدان أن الأرض لا تتحرك . وهكذا يكون بوريدان قد ساير أصول الاسمين وتذرع بنتيجة إحدى التجارب الفيزيائية - غير الفلكية - التي قد تترتب على دوران الأرض ، ولا تشاهد في الطبيعة ، وكانت هذه الحجة هي أقوى حجة استطاع عرضها .

وناقش نيقول أوريزم المسألة أيضا ، وتماثل هو وبوريدان ، عندما رفض القول بحركة الأرض . غير أن رفض أوريزم الاعتراف بالدوران اليومي للأرض لم يرتكن - مثلما حدث في حالة بوريدان - على حجة علمية . فبعد أن قبل إلى حد كبير استدلال بوريدان ، رفض تجربة السهم التي ذكرها ، بالرغم من أنه اعترف بها كأهم حجة لإثبات عدم حركة الأرض ، وقدم قرضا جديدا لتفسير ذلك وتوقع بوريدان الحجة التي يحتمل أن تساق لتأييد فكرة دوران الأرض ، يعنى القول بأن الهواء يتحرك مع الأرض ، ويحمل السهم إلى الأمام ، وبذلك يتسنى له تفسير لماذا يقع السهم في نفس النقطة وتصدى أوريزم للدفاع عن هذا الموقف بالذات اعتمادا على القياس والاستشهاد بالمثلثة :

« لعل هذا سيبدو ممكنا إذا استعنا بالقياس . فلو كان هناك شخص راكب مركبا تتحرك تجاه الشرق ، بسرعة كبيرة ، دون أن يدري بالحركة ، وألقى يده إلى أسفل ، وقام بوصف أحد الخطوط المستقيمة المتجهة في اتجاه مضاد لسارية السفينة ، فإنه قد يتصور أن يده تتحرك حركة مستقيمة فقط . وتبعا لهذا الرأي (الخاص بدوران الأرض يوميا) يبدو لنا على نفس النحو أن السهم يهبط أو يصعد في خط مستقيم . ولتأييد (هذا الموقف ، عليكم أن تراعوا ما يأتي) : إذا كانت المركب متجهة نحو الغرب بسرعة أقل من سرعة اتجاه السفينة نحو الشرق ، فإنه سيتصور أنه يقترب من الشرق ، بينما هو متجه بالفعل نحو الغرب ، وبالمثل في الحالة التي ذكرناها ، فإن جميع الحركات ستبدو تحت وكان الأرض ساكنة - ومن ثم فأننى أستخلص القول بأنه ليس بإمكاننا اعتمادا على أية تجربة تجرى إثبات حركة السماء حركة يومية ، وثبات الأرض » .

ولقد حول أوريزم المسألة إلى مازق حرج ، وشعر في هذه الأثناء بالغيطة وباهتمامه إلى ما يريد . فالفرض البديل محتمل بالمثل ، إذا اتبناه بالرجوع إلى العقل والتجربة . والعقل عاجز عن إثبات أية مسألة علمية على نحو دقيق ، مثلما يعجز أيضا عن برهنة مواد الإيمان . وبذلك يكون أوريزم قد استعان بالعقل لإرباك العقل ، وكشف بوضوح أنه ورث الاتجاه الذي برز من أثر الصراع بين الفلسفة واللاهوت . عندما نزعته الفلسفة عن طريق اللاهوتيين إلى أحداث اضطراب في فلسفة الفلاسفة ، ولما كان أوريزم بالذات من رجال اللاهوت - وهذه مسألة لها أهميتها - فإن كل ما مثله هو نقل هذا الاتجاه إلى عالم العلم ، ولم يكن بالاستطاعة حقا إثبات أى البديلين هو الصحيح قزيائيا .

أما الموقف الثالث الذي يرى أن الدوران اليومي للأرض يفسر الظواهر الفلكية تقريبا أفضل من القول بثبات الأرض ، فإنه أيضا

يتبر الانبعاث بقدر كبير عند مقارنته باتجاه كوبرنيك . ومن أسف أننا لا نستطيع نسبة هذا الاتجاه لأى اسم واحد . والحق أننا استنادا فقط الى ملحوظة مقتضية وردت عند فرانسوا دى مايرون بمقبولونا الوثوق من أن هذا الموقف كان يحظى بأتياع . فقد ذكر أن هناك دكتورا حينما يقول « أنه لو صح أن الأرض تتحرك والسما ساكنة ، فإن هذه الحجة ستكون هي الأفضل » .

ويكاد يكون من الميقون منه أن هذا الدكتور المجهول الاسم لم يؤيد فكرة الدوران الفزيائى الفعلى للأرض ، فلو أنه فعل ذلك لاستحق اعترافه التعقيب من مايرون . فمن المفروض أن يكون هذا الرأى فرضا أفضل « للتجاوب والظواهر » أو الحفاظ عليها ، ولكنه لن يعرفنا أى شىء عن الموقف الفزيائى . فالحق أنه من المحتمل بدرجة ساحقة أن هذا الشخص كان سيصر على القول بأن الأرض لا تتحرك حركة دائرية . وأما ما يقال عن أن فكرة دوران الأرض ستتجاوب هي والظواهر فانها - كما يظن - ستعتمد فرضا زائفا ربما حقق نتائج أفضل من الفروض الحقيقية .

فاذا رجعنا الآن الى كوبرنيك ، سنرى لديه اتجاها مختلفا جذريا ، يكشف بوضوح الى أى حد ابتعد عن التقليد الفلسفى والعلمى الوسيط ، وعن تصوره لدور الفرض « والتجاوب والظواهر » ولن يهتدى الى كيفية اعتماد كوبرنيك عن تصور العصر الوسيط للفرض من الحجج التى قسمها لدعم فكرة الدوران اليومي للأرض ، والحق أن الكثير من هذه الحجج كانت أمرا مألوقا فى مجادلات المدرسين . ولكننا بالأحرى نستطيع أن نلاحظ هذا الابتعاد من اصرار كوبرنيك على القول بأن للأرض حركة فزيائية بالفعل ، ونلاحظ ذلك أيضا فى التفسير المنهجي الفعلى الذى بزغ من هذا الاعتقاد العميق ، فلقد تصور كوبرنيك وجود رباط وثيق يربط هذين الجانبين . ولاحظ كوبرنيك فى تمهيد لأحد كتبه (*) ، « أنه لما كان قد سمح للآخرين بالزعم بوجود دورات معينة تفسر حركات النجوم ، فأننى اعتقد أنه من المسموح لى أن أحاول بالاعتماد على افتراض حدوث بعض الحركة للأرض أن اهتدى الى تفسير أفضل لدورات الأجرام السماوية » .

وبعد أن اقتنع كوبرنيك نوعا بأن ظاهرة دوران الأرض ستتبع هذه الفكرة بالضرورة ، بل وسيتبعها أيضا القول بارتباط ذلك بانتظام النجوم وأحجامها ودرجاتها ومساراتها ، بل والسما أيضا ، بحيث يؤدى أى تغير فى أوضاع هذه الأشياء الى أحداث اضطراب فى الكون بأسره .

عندما اقتنع بذلك لم يتصور أن افتراضه كان مجرد تكهن مناسب أو فرض محتمل ، وعلى العكس ، فلقد دفع النظام الكوني الأبسط المترتب على الافتراض المبدئي للدوران الأرض كوبرنيك الى الاعلان بجراته بأنه « لا يشعر بالخل من الاعتراف بأن كل ما هو أدنى القمر ومركز الأرض يفسر وجود مسار كبير بين الكواكب حول الشمس ، التي هي مركز العالم ، وأن ما يبدو حركة للشمس انما هو في الحق حركة الأرض » .

وعندما أعلن كوبرنيك حقيقة حركتي الأرض (اليومية والسوية) فإنه ابتعد عن أسلافه في العصر الوسيط الذين رفضوا أن ينسبوا للأرض حتى أية حركة يومية مفردة - على أن هذا الابتعاد ربما بدا أكثر أهمية إذا أدركنا أن كلمة فرض كانت بين المصطلحات التي استعملها في التعبير عن أحكامه الأساسية والجوهرية عن حركة الأرض . غير أنه لم يقصد بذلك مجرد اتباع لتقليد التجاوب والظواهر ، كما أنه لم ير هذا الحكم مجرد حكم يتفوق في احتماله على البدائل الأخرى ، انه حقيقة أساسية عن الكون الفيزيائي . ويتضح ذلك من انتقاده لما أتجزء علماء الفلك السابقون له : « من هنا ، وما أسفرت عنه عملية البرهان التي تدعى بالتهج يضح أنهم إما تناسوا شيئا أساسيا ، أو اعترفوا بشئ عرضي لا يمت بصلة الى الفكرة » . وما كان هذا ليحدث لهم لو أنهم اتبعوا مبادئ أكيدة . فلو لم يكن الفرض الذي افترضوه زائفا ، لأمكن برهنة كل شئ مترتب على فروضهم بدرجة لا يتطرق اليها الشك . وهكذا ففي حالة صحة الفروض فقط فإنها ستتجاوب هي والمظاهر بالفعل . وبذلك تكون حركة الأرض المزدوجة (يومية وسوية) من الفروض التي اعتقد كوبرنيك بصحتها بلا أدنى ارتياب .

وتحدث الحركة المزدوجة للأرض سيمترة في الكون ، تجعله شيئا أسى من تصوره قديما . وأصبح بالاستطاعة تفهم ما يحدث للكواكب من تهيج أو تقسم من الناحية الفيزيائية . والظاهر أن هذه النتائج المترتبة على حركة الأرض كان لها دور في اقناع كوبرنيك بأن الأرض تتحرك بالفعل ، وبأن افتراضاته كانت انكاسا صحيحا لحقيقة الكون . غير أننا لو أردنا ادراك أين ابتعد كوبرنيك عن التقليد الوسيط ، فإن علينا أن نركز الانتباه على الكلمات الآتية بالذات : « لو أن الفروض التي زعموها لم تكن زائفة لتسنى برهنة كل ما يترتب على فروضهم بلا أدنى شك » . فعندما يحدث تجاوب والظواهر الفلكية . فإن هذا لا يرجع فقط الى علامة هذه الفكرة ، ولكنه يرجع الى صحتها ، ففي نظر بوردان وأوريزم لم تكن المسألة مسألة حقيقية ، ولكنها كانت مسألة

تجواب وتلازم . اذ اعتقد الاثنان ان كلا الفرضين يتماثلان في القدرة على التجاوب والظواهر الفلكية . ولقد بنى القرار لصالح سكوت الارض بناء على أسس بعيدة عن حقائق الفلك . والحق أن انتصار الموقف الثالث المذكور آنفا ربما ذهبوا في أغلب الظن الى ما هو أبعد وقالوا ان الأرض ساكنة ، وأنها لو دارت فإن دورانها سيتجاوب والظاهرة . ففي مثل هذه النظرات الوسيطة في الكونيات ، لم يكن ضروريا بأي حال أن تعكس الفروض الفلكية ، الحقيقة الكونية . ولا جدال ان أي عدد من الفروض المختلفة بمقدوره نظريا أن يتجاوب مع المظاهر الفيزيائية . ولكن كوبرنيك قد جاء بنظرة بعيدة الاختلاف تماما ، وباتجاه جديد كلية الى علم الفلك . فالقول بأن هناك فرضين يتساويان في التجاوب والظواهر الفلكية سيبدو في نظره مساويا للاعتراف بالجهل والبلبل ، لأن مثل هذين الفرضين عن حال الأرض ليس بمقدورهما - بعد النظر الصحيح - أن يتجاوبا حسا والظاهرة ، فلا بد من البحث عن معيار أبعد . وإذا اهتدى اليه فإنه سيسير الفصل بين الزائف والحقيقي .

وهكذا يكون هناك اختلاف جذري بين تصور كوبرنيك « للتجاوب والظواهر » وبين التصور القديم والوسيط ، ففي هذا التصور الأخير ، ليس هناك مشكلة تدعو الى التفرقة بين الحقيقة والزيف ، وكل ما هو مطلوب هو تجاوب الفرض والظواهر ، أما عند كوبرنيك ، فإن التجاوب والظاهرة في علم الفلك يعنى إقامة فروض صحيحة .

بيد أنه اصرار كوبرنيك على حقيقة مذهبه الجديد قد نفذ ربما الى ما هو أعمق من ذلك ، فهو يعد اعتراضا على مذهب الاسمين برتمه التي ساد العلم والفلسفة في أواخر العصر الوسيط . ففي نظر المذهب الاسمي ، فإن المذهب الكوبرنيكي يعد استدلالا يجاوز التجربة ، ولا تبرر شدة اتصافه بالبساطة والقدرة على التفسير الخطوة الهامة لاضفاء الحقيقة على المذهب . فلقد كان بمقدور الله أن يجعل هذا العالم الحادث متقنا بدلا من جملة بسيط . ولقد أرغمت القدرة المطلقة لله الانسان على قصر معرفته على ما هو قابل للمعرفة المباشرة والادراك المباشر . ولكن في نظر كوبرنيك ، عالم الله بسيط جوهريا ، وبنائه الكوني يقبل المعرفة .

واستحدث كوبرنيك شيئا هاما آخر . فالظاهر أنه أخضع الفيزياء للفلك ، وبذلك عكس التقليد القديم والوسيط . فمعنما اقتنع كوبرنيك بتمثيل فرض كونيته الجديدة للحقائق الفلكية ، رأى لزاما عليه أن يبتكر فيزياء مناسبة تعتمد الى درجة كبيرة على مراعاة حركة الأرض . وقد أصبحت الضرورة تقتضي الآن تعديل التصورات الفيزيائية العريقة

التي دامت طويلا تعديلا شاملا . وهكذا يتعين على الفزياء أن تتبع المطالب الأساسية لعلم الفلك الحق ، ويعد مثل هذا الاتجاه انقطاعا بالغ الأثر عن تقليد يكاد ينظر إليه الآن نظرة تقديس .

لقد تكيف فهم كوبرنيك لدور الفرض في أية نظرية علمية بسعيه نحو ادراك الحقيقة . فمن الواجب أن يتعامل العلم وفروضه مع الحقائق لا الخرافات . وبهذا المعنى ، أن لم يوجد غيره ، يصح اعتبار كوبرنيك أول شخصية كبرى في الثورة العلمية . إذ كان اتجاهه هو الذي اتبعه كبلر وجاليليو وديكارت ونيوتن .

وانضم كبلر الى كوبرنيك بلا شك عندما كتب يقول : « انه لن الخرافات السخيفة ، كما اعترف ، القول بأن ظواهر الطبيعة يمكن أن تبرهن بالرجوع الى أسباب زائفة . غير أن هذه الخرافة لا وجود لها عند كوبرنيك ، إذ ظن أن فروضه صحيحة ، ولم يكتف بالاعتقاد بذلك ، ولكنه أثبت أنها حقيقة » .

وقبل جاليليو أيضا فكرة دوران الأرض كحقيقة فزيائية . وفي فترة بعيدة الأهمية ، كشف عن الحالة العقلية التي لاكتفى بمجرد التجاوب والظواهر ، ولكنها تهدف الى اكتشاف : « التكوين الحق للكون » ، وقال جاليليو : أن علماء الفلك الرياضيين يقتصرون على مجرد افتراض دوائر الاختلاف الا مركزى والدوائر التي يقع مركزها على محيط آخر و *equants* ، وما أشبه لتسهيل حساباتهم . ولكن الفلكيين الفلاسفة لا يعترفون بهذه المبتكرات الهندسية ، لأنهم يسعون للبحث عن التكوين الحق للكون ، أى أهم وأروع مشكلة وجدت حتى الآن . لأن مثل هذا التكوين قائم ، ويتسم بتفرده وصحته وحقيقته ، وعدم امكان وجوده على نحو آخر . وتؤهل عظمة هذه المشكلة وسموها هذه المشكلة لكي تتبوا الصدارة بين المسائل التي تقبل الحل النظري » .

وعندما اشار سالفياتي الناطق باسم جاليليو الى الفقرة ذاتها التي اعلن فيها كوبرنيك وجوب اتصاف الفروض بالصحة ، وقرأها افرادا صريحا ، قال « وهكذا لمهما شعر الفلكي من الناحية العملية بالارتياح الا أنه يشعر بالارتياح والاطمئنان بوصفه عالما نظريا للفلك . ولا كان كوبرنيك قد أدرك على خير وجه أنه على الرغم من احتمال تجاوب الظاهر المساوية مع افتراضات زائفة في طبيعتها ، الا أنه سيكون من الأفضل كثيرا اذا تمكن من استخلاصها من الفروض الصحيحة .. وبعد أن اتبع جاليليو فروضه الثورية ، ورأى أن الكل قد ناظر أجزاءه ببساطة رؤىة ، فإنه تبنى هذا الاكتشاف الجديد وإطمان اليه » .

وبالاستطاعة الاعتداء الى المطلب الخاص باتصاف المبادئ الأولى بصحتها وعدم تطرق الشك إليها عند ديكارت على نحو أبعد تطرقا من أكثر أسلافه ومعاصريه . فبعد أن اعتدى الى المبادئ الحقبة في الأفكار الواضحة والمتمايزة ، انصب اهتمامه على رد الكون الفزيائي الى قانون رياضي ، وكتب الى «رسين في ١٦ مارس ١٦٤٠ : « وفيما يتعلق بالفيزياء ، فلابد أن اعتقد أنني لا أعرف شيئا عنها ، اذا لم يكن بمقدوري أن لا أقول عنها ما هو أكثر من كيف تكون هذه الأشياء بدون البرهنة على أنها لا يمكن أن تتخذ شكلا آخر . وبعد أن قمت برد الفيزياء الى قوانين الرياضية أصبحت أدرك أن هذا ممكن . وفي اعتقادي أنني قادر على اثبات ذلك ، رغم قلة المعرفة التي اعتقد أنها متوافرة لي » .

والظاهر أن نيوتن قد اعتقد في امكان الاعتداء الى مبادئ عامة لا ريب فيها عن الكون ، ففي كتاب المبادئ (*) ١٧١٣ ، قال أنه بالرغم من عدم اكتشافه علّة صفة الجاذبية « إلا أنه يكفينا القول بوجود الجاذبية بالفعل ، وأنها تعمل وفقا لقوانين قد استطعنا شرحها » . . . والآن لم تعد الجاذبية صفة للأجسام ، ومن ثم فإنها ليست من الحقائق التي تقبل المشاهدة ، ولكنها غدت بالأحرى استدلالا من القوانين الرياضية التي تصف مسلكها . وهذا تصور يتماشى بكل جلاء هو واتجاه كوبرنيك ، ولعل كثيرين من المدرسين في أواخر العصور الوسطى من المفروض أنهم سيفسرون نظرية الجاذبية عند نيوتن على أنها مجرد فرض مستصوب أو محتمل ، اعتمادا على امكان تفسير الظواهر — تصورا — على نحو آخر . .

وهناك في المبحث ٣١ من كتاب البصريات لنيوتن (**) ، فقرة تكشف عن فهمه للهدف من العلم ، وغايته . اذ أصر نيوتن على القول بأنّ الارسطيين قد أطلقوا اسم « الكيفيات الخفية أو المستترة » لا على وصف الكيفيات ، ولكن للدلالة على الكيفيات التي يفترض أنها كامنة أو مختبئة في الأجسام ، والتي ينسب إليها النهوض بدور على المعلولات الظاهرة . وعلى هذا النحو ، قد تكون علل الجاذبية والتجاذب المغناطيسي والكهربائي والاختصار اذا افترضنا أن هذه القوى أو الانفصال قد انبعثت من كيفيات مجتمعة لنا ، ومن غير المقدور اكتشافها وإيضاحها ، ولقد تسببت هذه « الكيفيات الخفية » في إيقاف تقدم الفلاسفة الطبيعية ، ومن ثم فقد رفضت بعد سنوات لاحقة ، فلا عجب اذا شجب نيوتن من شعروا باليأس ، وتخلوا عن محاولتهم الكشف عن العلل الكامنة ، ولجأوا الى

التفكير في العلة المختبئة تماما عنا ، وكان نيوتن يرمى الى توضيح هذه العلة ، وبذلك يكشف العلة الكامنة للظواهر . وكان مثله الأعلى هو « استمرار ميدأين غامبين أو ثلاثة مبادئ » للحركة من الظاهر ثم يعرفنا بعد ذلك كيف انبعثت كيفيات جميع الأشياء الجسمانية ، وأفعالها من هذه المبادئ الظاهرة أو الواضحة ، وستكون هذه الخطوة عظيمة الأثر على الفلسفة ، بالرغم من أن هذه المبادئ لم تكتشف بعد . . . ووصف نيوتن هذه المبادئ بالقوانين العامة للطبيعة التي تشكل الأشياء على أسسها . . .

وعلى الرغم من احتمال اعتماد نيوتن في البداية على الظواهر ، إلا أن هدفه النهائي كان الاهتمام الى قوانين حقة تكمن وراء الظواهر ، وبوساطتها « تشكل الأشياء ذاتها » . فقد كان نيوتن يبحث عن الحقائق الأساسية للتكوين النهائي للعادة ، والتي يمكن أن تستنبط منها كيفياتها . وهذا يتجاوب هو والمطلب الكبير للحقيقة الذي استعمله كوبرنيك . أن عالم نيوتن عالم يقبل الفهم . ولقد اكتشف قوانينه ، أو بعضها بمعنى أصح ، بينما تنتظر باقى القوانين الكشف عنها .

ولقد عكست فى وقت ما الفقرات التي عرضناها هنا كدليل على الانقطاع الحاد عن النظرة العلمية الوسيطة اقتناعا جديدا وإيمانا جديدا . غير أن هذا الموقف لم يعد - كما يبدو - يمثل جانبا من التصور الحال للنشاط العلمى ، وفى هذا المقام ، فإن العلم الحديث قد كشف عن اقترابه من القرن الرابع عشر على نحو فاق اقترابه من عهد جاليليو ونيوتن . ويرى بيير دوغيم أن المدرسين فى العصر الوسيط قد توافر لهم تصور أصبح عن العلم أكثر مما عند كبار علماء الثورة العلمية ، ولم يخف ازدهاره لسداجة بعض الشخصيات الكبرى فى علم القرن السابع عشر ممن اعتقدوا بكل ثقة أن باستطاعتهم - بل ويتعين عليهم - أن يدركوا الحقيقة ذاتها ، وأن يكشفوها عارية مجردة . ويصر دوغيم على القول بأن أغلب أخطائهم الأساسية إنما ترجع الى بحثهم الوهمى عن الحقيقة . ولم تؤد الى ما هو أكثر من افساد البناء النظرى للعلم .

ويوجه عام لقد أصاب دوغيم وجه الحقيقة : إذ كان المدرسيون على قدر عظيم من الارتقاء والنضج فى فهمهم للدور الذى يتوجب أن يضطلع به الفرض فى نسج العلم ، ولم يكونوا - كما رأينا - موهومين وخاضعين للاعتقاد بأن باستطاعتهم اكتساب حقائق لاشك فيها عن الحقيقة الفيزيائية . ولكن من الحقائق التاريخية القول بأن الثورة العلمية قد حدثت فى القرن السابع عشر ، وليس فى القرون الوسطى تحت رعاية

الاسمين ، وعلى الرغم من أهمية منجزات العلم الوسيط - والتي كشف
دوعيم يالذات الكثير عنها ، الا أنه من المشكوك فيه أن الثورة العلمية كان
بإمكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه الى التشديد على الاليقن والاحتمالية
بإمكانها الحدوث في ظل تقليد اتجه الى التشديد على اللا يقين والاحتمالية
الغزائية الأساسية ، التي لا يستطيع بلوغها بغير ذلك . لقد كان
كوبرنيك هو أول من خطط الطريق الجديد الذي ألهم الثورة العلمية ،
بأن أوصاها بتحقيق رغبته الأثيرة للاعتناء الى معرفة الحقائق الفزيائية .
وان كان قد عبر عن ذلك بأنباع خطوة غير منطقية .

المراجع

- Eric Cochrane, « Science and Humanism in the Italian Renaissance » (1976).
 American Historical Review (1039-1057).
 Fredrick Copleston, A History of Philosophy III : Late Medieval and Renaissance Philosophy (1963).
 A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science 2 vol. 1959,
 Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, (1954).
 Owen Gingerich (ed) The Nature of Scientific Discovery, 1975).
 A. R. Hall, The Scientific Revolution 1500-1800 : The Formation of the Modern Scientific Attitude 1966.
 Owen Hantohay, The Chemists and the World, 1975.
 Reijer Hooykass, Religion and the Rise of Modern Science (1972).
 Alexander Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (1957).
 Thomas Kuhn, The Copernican Revolution (1957).
 E. A. Moody, The Logic of William Ockham (1935).
 Francis Yates, Giordano Bruno and Hermetic Tradition (1969).

من هم السحرة مطاردة السحرة في اسكتلندا

كريستينا لارنر

بين ١٤٠٠ ، و ١٧٠٠ ، اعدم مالا يقل عن عشرة آلاف شخص بعد صدور احكام قانونية ضدهم لممارسة اعمال السحر في انجلترا وأوربا ، وشغلت محاكمات السحرة اهتمام عامة الشعب والمتقنين والساسة على السواء ، ولقد كانت هناك صلة وثيقة - كما يبدو - بين مطاردة السحرة والثورات الدينية في هذه الحقبة ، وما أصاب رجال الدين وصفوة الساسة من تشامخ وعتجية .

ومثلت النسوة في شتى الانحاء الاغلبية الكبرى للسحرة ، ففي اسكتلندا ، حيث حدثت مطاردة السحرة في وقت متأخر أكثر من معظم انحاء أوربا ، كان اربعة اخماس المتهمين بالاشتغال بالسحر من النساء ممن كن في مقتبل العمر ، أو بين الطاعنات في السن ، وعادة تكون الساحرة زوجة أحد الفلاحين الاجراء أو ارملة ، وتنتمي الى قاع النظام الاجتماعي ، أو من طبقة قريبة من هذا القاع ، فلماذا تركزت هذه الظاهرة في النساء ؟ لعل السر في ذلك هو أن النساء يجمعن بين الحساسية والقابلية للتأثر ، سواء كن من المطوعات لممارسة عملية السحر أو من ضحاياها . والسحر قادر على رفع المرأة الى مرتبة تساعدها على التسلط والتأثير في المجتمع ، مما جعل هذه الحرفة تجتذب بعض النساء ممن يعشن في فقر مدقع ، والسحر أيضا وسيلة مقبولة للنساء تساعدن على ممارسة العدوان داخل المجتمع البطريركي الذي بمقدوره فرض دور ثانوى وسالب عليهن ، ولقد نظرت السلطات الوثنية و « اليهودية - المسيحية » الى النساء على انهن اضعف بدنيا واخلاقيا ، ومعنويا من الرجال ، ومن ثم جاءت سهولة انقيادهن للشيطان . وتتصف النساء المتهمة بممارسة السحر في اسكتلندا بصفات يشتمل منها

(*) نقلا من كتاب Enemies of God, The Witchhunt in Scotland.

تأليف Christina Lerner (١٩٨١) .

المجتمع الخاضع لسيطرة الذكور ، واشتهرت الساحرات بالفرقة
العوانية والميل للعشاجرة وسلطة اللسان ويعدم التعاون ، وكوتهن من
اللواتي ، يرفض التزام مكاتهن .

وتتطابق أوصاف ساحرات اسكتلنده هي وصفات ساحرات الريف
الأوربي . اذ كان معظمهن من المعوزات ممن تقع أعمالهن بين مقبيل العصر
والشيخوخة . ولا تسعفنا المصادر بطريقة مباشرة بأية تفصيلات اجتماعية
أوفر ، فلم تجر العادة على تسجيل مهن أو أعمال المشبهوات .
ولم تذكر الحالة الاجتماعية (الزواج وعدد الأولاد) الا في حوالى
ثلث الحالات ، وكثيرا ما لا نعثر على ما هو أكثر من الاسم . وفي بعض
الأحيان لا تذكر حتى هذه البيانات الضئيلة . وبوسعنا أن نلاحظ في
المصادر التي بين أيدينا أنه من بين ثلاثة آلاف أو يزيد من المتهمات لم
تذكر أى بيانات عن أكثر من ١٩٢ حالة سجلت فيها المهنة أو الحالة
الاجتماعية أو بعض بيانات عن الأزواج . وبالإستطاعة تصنيفهن على
الوجه الآتى :

١٦	اشراف
١٤	مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب
٤٦	مهنيون
١	مواطنون مقيمون
١٠	يحصارة
٢	أعيان
١٤	قسس ومدرسون
١٠	مزارعون أثرياء
١٢	قابلات
١٦	عمال أجراء
٣	فندقيون
٣	موسقيون
٢٣	خدم
٢١	مقسولون

والواقع أن هذه الأرقام مضللة الى حد كبير ، ومن حسن الحظ أن
هناك دلائل يعرفها العالمون ببواطن الأمور ، وموثقة الى حد يبعث على
الرضا ، تثبت أنه من الحباقة استخلاص العدد الاجمالي للساحرات من
الأرقام المدرجة أعلاه . فلا يخفى أن المكاة الاجتماعية للأشخاص لم تذكر
في الوثائق ، الا فى الحالات التى دلت على وجود شيء غير مألوف ،
والساحرة - عادة - إما أن تكون زوجة فلاح أجير ، أو أرملة ، ويحتمل

أن تكون قريبة من الشريحة السفلى في البناء الاجتماعي . وعندما يدرج اسمها ضمن فئة الفتيات في السجلات . فإن اسمها يذكر مقرونا باسم زوجها ، ويبين من الاتهامات أن الأسباب التي أدت إلى نشوب العراك ترجع إلى خلافات تجارية أثناء عمليات المقايضة في نظام اقتصادي بدائي .

ويتعدو الحديث بقدر أكبر من اليقين في حالة عدم وجود أبحاث محلية أكثر تفصيلا عن بعض المناطق الكبرى لممارسة السحر . إلا أن الانطباع المتولد لن يختلف اختلافا كبيرا عما كان يحدث على الصعيد الانجليزي . حيث اتضح أن نسبة النساء بين المشتغلين بالسحر قد بلغت ٩٣٪ ، وكن بصفة مطلقة من طبقة قاع المجتمع ، ومن زوجات العمال الأجراء ، أو أراملهن ، ومن ينطبق عليهن قانون الفقر ، أو من المتسولات . وتنحدر الساحرات الاسكتلنديات عادة من مرتبة اجتماعية أعلى قليلا . أما الأكثرية من اللواتي تشغلن قاع السلم الاجتماعي ومن لا يعترف بشخصيتهن المجتمع كالمجرمات والمعتلمات والفجريات وبنات الهوى والبايعات المتجولات ، أي من يدرجن عادة في خانة المشرذات . ويعترف عدد قليل من هذه السجلات بهذه الفئة كطائفة تسعى للقفز الاجتماعي من طبقة لأخرى ، فمثلا أدرج اسم جان هادرون التي حوكت في جلاسجو في مايو ١٧٠٠ على أنها إحدى الفقيرات الباحثات عن الصدقة ، وأرملة أحد الخبازين . أما مرجريت دنكان التي صاحبته في المحاكمة فذكر أنها أرملة تاجر ، بينما وصفت كاترين ماكناييد التي حوكت في دونبار في مايو ١٦٨٨ بأنها زوجة نساج تحول إلى متسول ، ووصفت جون شاتند من موراي التي حوكت ١٦٤٣ بأنها متشرذة . وكانت ماريون بوردي التي حوكت في ادنبره ١٦٨٤ تعمل قابلة في بعض الأوقات . غير أن هذه النظرات الخاطفة إلى السجلات لا تزيد عن نظرات عابرة . إذ يكشف البحث الدقيق المفصل في أية منطقة عن احتمال إنشاء الساحرات المتهمات إلى طبقة انتزعت منها أرضها الزراعية الصغيرة فاضطرت نساء هذه الطبقة إلى التعيش من عائد قطعة أرض لا تفي باحتياجاتها ، واستكمال دخلها بالعمل كاجيرة ، وفي حدود ما تعرف حاليا ، يبدو أنه ينتمي قلة إلى الفئة غير المعترف بها اجتماعيا كالعمال والأجراء والحدم أو المجرمين . إلا أن كثرة من المتهمات بالاشتغال بالسحر كن يعشن حياة مستقرة نوعا . وربما ارتبطن باناسي يعيشون في الأحياء المعترف بها حين شغلوا موصفا ما في البناء الاقطاعي . ولكن الأغلبية قد اتحدت - كما يبدو - من قاع البناء الاقطاعي ذاته . ويتوافر للعظمين سكن له حديقة للمطبخ . وجمع بعضهم بين العمل الأجير والزراعة في بعض المدن الزراعية ، وبعبارة أخرى لقد كن تتمتعن بمكانة

فى المجتمع بالرغم من ضالة عاندهن من اجور ، وشبهه اعتمادهن على
أخريهن ، ولم يخطر ببالهن احتمال الانحدار الى مكانة وضيفة .
فان لم يعرف الانسان قيمة الوضع المستقر فى المجتمع ، فانه لن يسعى
للبحث عن سبيل للارتقاء ، ويستثنى من ذلك من تعرضن للاقصاء بسبب
الاشتغال بالسحر ، فأرغمن على هجر مقار اقامتهن ، أو من صحبتهن
سمعتن فى أى مكان حللن فيه .

ومن مؤشرات أهمية الانصواء تحت فئة من الفئات المعترف بها
اجتماعيا ، مما يساعد على الحماية من التعرض لخطر الاتهام بممارسة
السحر ، ما ذكر فى محاضر جلسة كيرك فى روتساي - وهى مدينة
اسكتلندية على جزيرة - التى شهدت حالات قليلة من ممارسة السحر ،
وان كان السحر لم ينتشر فيها بشكل وبائى على الاطلاق . فقلد استدعت
المحكمة المتعقدة فى كيرك ١٧٠٦ بسى نيقول ابنة دكان نيقول ، عامل
النسيج ، لانه :

« استعان باليزابث ماكتيلور زوجة جيمس ستيوارت ، الذى يعمل
فى المحارة لكى تساعد على طريق السحر لاستعادة (جولة) فقدت منه .
ولانه منح اليزابث انمايا نظير القيام بذلك (مبلغ ٤٠ بنسا) موضوعه
فى قطعة قماش وبعض قصوص الملح من مستلزمات السحر » .

وربما اعتقد أن اليزابيث ماكتيلر الفاتنة ، والتى يرجع الى
فتنتها الاشتباه فى اشتغالها بالسحر ، كانت أسوأ الآثام ، ولكن فى
« وقع ناء » مثل كيرك ، كانت جلسة المحاكمة تقتصر الى الشجاعة :

« ففىما يتعلق باليزابث ماكتيلر هذه ، والتى زعم أنها استغلت
لتنفيذ عملية السحر ، فمن المعروف أنها سيئة السمعة ، وأنها اشتهرت
بالعناد والحق وعدم تقبلها للاصلاح ، وقد قرر المجتمعون فى الجلسة
نقض أيديهم من البحث فى أمرها » .

وبذلك تركزت الشبهات على من ينعمون بالاستقرار ، بدلا من
تركزها على المشردين والمتبوزين من الفقراء ، ومثلت النساء أغلبيةهم .
قممارة السحر فى اسكتلندة شأنها شأن أى مكان آخر فى أوربا جريمة
نسائية بدرجة ساحقة ، ولعلها كانت أول جريمة نسائية تحدث فى
اسكتلندة على هذا العهد . واذا تصفحنا سجلات الجرائم التى لم تحلل
للحصول على انطباعات عنها ، سيوضح أن النساء لم يسقن الى المحاكم
الا فى مناسبات قليلة كارتكاب جريمة الزنا ، أو سفاح القربى . وفى
حالات قليلة من جرائم قتل الأطفال - وهذه حالة تدعو الى الدهشة -
وارتكاب جرائم العصيان بأعداد لا تذكر . على أنهن كن يخضعن دوما

لتقليد الحظ من شأنهن بتوقيع عقوبات مخففة في جلسات محاكمه كيرك ومجالس المدن أو محاكم البارون .

وعلى أية حال ، لقد تميزت نسبة الرجال الى نسبة النساء في الاشتغال بالسحر بالثياب ، اذا تفاضينا عن ثلاثمائة أو يزيد من الساحرات اللاتي لا نعرف أسمائهن ، أو هن تسمين بأسماء يتسمى بها الرجال والنساء على السواء . وعدد السحرة من الذكور متقلب ، غير أن عددهم بلغ خمس المجموع الكلي لعدد السحرة من الذكور والاناث .

النسبة المئوية للمشتبهين من الذكور

في عقد من الزمان

العقد	إناث	ذكور	نسبة الذكور
١٥٦٠ - ٩	١٠	٢	١٦,٧
١٥٧٠ - ٩	٤	أقل من ١	٢٠,٠
١٥٨٠ - ٩	١٠	٣	٢٣,١
١٥٩٠ - ٩	١٤٤	٣٦	٢٠,٠
١٦٠٠ (٩)	٢٤	٩	٢٧,٣
١٦١٠ - ٩	٦٢	١٩	٢٣,٥
١٦٢٠ -	٣٤٧	٤٩	١٢,٤
١٦٣٠ - ٩	١٣٣	٣٨	٢٢,٢
١٦٤٠ - ٩	٣٩٦	٥٧	١٢,٦

لماذا ارتبطت حرفة السحر ارتباطا قويا بأحد الجنسين في أوروبا ؟ ، والمشكلة الثانية - وماذا كان تأثير هذا الربط بينها وبين جنس بالذات على انطلاق حملات مطاردة السحرة ؟ . ويقال في هذا الشأن ان العلاقة بين النساء والنمذج النمطي لحرفة السحر علاقة مباشرة ، فالسحر عمل نسائي ، وكل امرأة ساحرة « بالقوة » ، أما العلاقة بين مطاردة السحرة ومطاردة النساء فإنها أقل مباشرة . فالنساء يطاردن باعتبارهن - في المقام الأول - سحرة ، والشر العام الذي يمثلونه ليس مرتبطا بتوعين كجنس بالذات . فعلى أن لا ننسى أن الشيطان نفسه كان ذكرا (!) ، ولقد كان السر وراء عملية مطاردة السحرة أسبابا أيديولوجية ضد أعداء الله - وإذا كان قد اتضح أن ٨٠٪ أو يزيد من هؤلاء السحرة كن نساء ، فإن هذه المسألة رغم أنها ليست وليدة المصادفة ، إلا أنها تبعد ابتعادا هينا عن كونها هجوما على النساء بحكم كونهن أناثا .

ولما كانت العادة قد جرت على النظر الى النساء كنموذج تعطى واحد
 متماثل في الصفات ، فقد رثى أن الاشتغال بالسحر كان منذ أمد طويل
 مرتبطا بالنساء ، قبل حدوث مطاردة السحرة ، ويستند النموذج النمطي
 على دعائى النظرة الأوسطية للنساء على أنهم يمثلن صورة ناقصة للجنس
 الأدمى ، ربما يرجع سببه الى حدوث خلل ما أثناء عملية الحمل ، وأيضا
 على النظرة العبرانية المسيحية للنساء ، كأصل الخطيئة وسقطة آدم ،
 ولما كانت حرفة السحر تتضمن رذضا لما يمد أسمى الصفات البشرية ،
 فلا غرو اذا كانت النساء أول من تعرض للشبهات ، فالنساء بحكم
 فطرتهم وجوهرهم أكثر استعدادا للغل والخضوع للشبهات ، والشر
 بوجه عام ، ومن أقل قدرة على التعقل من الرجال ، ولكنهم رغم ذلك
 قادرين على إثارة الهلع في قلوب الرجال (١) ، ويرجع هذا الهلع الى
 جملة مسببات ، فيحكم قيامهم بعملية حمل أرواح في بطونهم ، ويحكم
 الطمث ، فهم يملكون - بالقوة - قوى غريبة وخطيرة ، ويستشهد شاتل
 وردجريف بما قاله بليتي (٢) في وصف المرأة في فترة الطمث : « اذا
 لمس أية شجيرة غلال منتصبية القوام ذبلت ولن يرجى منها أى خير ،
 ولو نظروا الى سيف أو سكين ، أو أية آلة حادة ، خفت بريقها وضاع
 أثرها » . ويحدث شيء مماثل للبياض الناصع للعاج ، وللنحل الذى يموت
 فى خلاياه ، وإصابة الحديد والصلب والنحاس بالصدأ ، اذا تصادف
 ولمست أيديهن القميئة السمعة التنتة هذه الأشياء » .

ولقد أدركوا تناظر هذه المظاهر المميزة بالصفات الضارة للمرأة فى
 فترة الطمث هى والصفات المعروفة بن الساحرة . وتناسب هذه الصفات
 جميع النسوة الناضجات فى بعض الأوقات . بيد أن هذه النظرية كانت
 تاريخيا تخص ناحية بالذات ، أكثر مما يوحى ما قاله شاتل وردجريف .

ولقد أشار بليتي نفسه من خلال الفقرة لا الى آثار الاحتكاك بأحدى
 النساء فى فترة الطمث ، ولكنه أشار الى التأثير أو لمس دم الطمث
 نفسه (٣) وترجع الترجمة التى استشهدنا بها الى القرن السادس عشر
 أو القرن السابع عشر ، وإن كان اسم مصدرها لم يأت ذكره ، وكان
 هذا التحريف هو الذى نقل الآثار الشريرة لسائل الطمث ، الى المرأة
 ذاتها ، وليس من الوهم الظن بأن مرد هذا التحريف هو شدة همت النساء
 فى هذه الحقبة .

(*) P'roy (٢٢ - ٧٩ م) العالم الرومانى الذى ظلت موسوعته الطبيعية

فى أكبر مصادر العلم حتى القرن السابع عشر .

Mulierum effluvio.

(**)

وترجع خشية النساء الى توهم كونهن مصدر اضطراب المجتمع
البنائريكي ، ولا يقتصر الأمر على الخوف من النساء الحائضات ، ولكنه
ينصب أيضا على النساء باعتبارهن يقمن بحمل الأطفال ، فليس بمقدور
الرجال التحقق من صحة بثوة أطفالهم الا اذا تحكوا في جميع مظاهر
حياة نساتهن وأجسامهن ، وكم تنير النساء الرعب حتى أثناء العملية
الجنسية ، فهناك أساطير تروى عن اشتهاؤ المرأة بعدم الارتواء الجنسي ،
لكونهن متلقيات أكثر من كونهن صاحبات دور فاعل موجب ، وبوسعهن
تقبل كل ما يجرى لهن سواء رضى عن ذلك ، أم لم يشعرن بأى رضاه ،
ولما صاد الاعتقاد بأن النساء من أثر عدم شعورهن بأشباع شهواتهن
قد يتسببن في شرور الرجال ، أو جعلهم موضع سخرة لضعفهم
الجنسي ، فقد زعم أن الساحرات قادرات على إصابة الرجال بالعمى ودفعهم
للبحث عن الأشباع في المواقف في صحبة الشيطان والحيوانات ونوعية
الذكور الذين يمكن غوايتهم أيضا ، ولقد أدل الملك جيمس السادس بقول
مماثل للنظرة السائدة عندهما تحدث عن أسباب اعتبار النساء أكثر
تعرضا للاشتغال بهنة السحر من الرجال :

« السبب بسيط .. فلما كان جنس النساء أكثر هشاشة من
الرجال ، لذا فمن الأسهل وقوعهن في حبال الشيطان . وقد أثبت صحة
هذا الرأي خداع الحية لحواء منذ بدء الخليقة . وعند ذلك الحين ، توطدت
أواصر المحبة بينهما (الشيطان والمرأة) » .

ولعله من الجدير بالملاحظة أن النمط النموذجي للساحرة هو النقيض
المعكس للنمط النموذجي للقديس أو القديسة ، فالساحر عن طريق
علاقته الخاصة بالشيطان يعرض معجزات زبدية ، أما القديس فيعرض
بفضل علاقته الخاصة بالله معجزات قاضلة ، وفي أوج عهد القديسين
(القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر) حدث ارتباط بين القداسة
وجنس الذكور ، مثلما حدث ربط فيما بعد بين حرفة السحر والاناث .
فالنموذج النمطي للأنثى يتصف بالقوة في حقيقة الأمر مما دعا في بعض
عهود الى اعتبار كلمتي « امرأة » و « ساحرة » مترادفتين ، وفي روسيا
في القرن الثاني عشر ، عندما تعقبت السلطات السحرة فأنها اكتفت
ببساطة بالتنقيب بين النساء الروسيات ، وفي لاتفيا ١٤٩٢ ،
اتهموا الجميع عدا اثنين من البالقات بالاشتغال بالسحر .

ويفسر وجود ٢٠٪ من الذكور بين من اكتشفهم مطاردو السحرة على
أنحاء شتى ، فقد اعتقد مؤنث أن من اكتشفهم في بحثه من السحرة
الذكور أميل الى الزيادة في المناطق ذات التاريخ المضطرب العامرة بأحداث

السحرة والهرطقة ، واكتشف ميدلفورت ان المشبوهين الذكور ممن يتهمون بارتكاب جرائم أخرى الى جانب ممارسة السحر ، فبالقدور اعتبار المشبوهين الذكور مصدر دخل للسلطات ، ولهذه الحالة ما يشبهها في اسكتلندة ، فنظام الزواج من اقارب الأب السائد في اسكتلندة ، والذي تحتفظ فيه الزوجة بكنية زوجها ، يصعب تحديد الحالات التي كان فيها المشبوهان مقترنين عن طريق الزواج ، واتضح أن عند المشبوهين الذكور الاسكتلنديين متزوج ، ولكنه على الجسلة يناهز خمس (بضم الحاء) المجموع الكلي .

العقد	اناث	ذكور	النسبة المئوية
١٦٥٠ - ٩	٣٠٨	٥٥	١٥,٢
١٦٦٠ - ٩	٥٧٧	٧٧	١١,٨
١٦٧٠ - ٩	١٦٢	٢٩	١٥,٢
١٦٨٠ - ٩	٢٢	٣	٨,٦
١٦٩٠ - ٩	٣٦	١١	٢٣,٤
١٧٠٠ - ٩	٦٣	١٣	١٧,١

وإذا تفاضينا عن السنوات التي انخفض فيها عدد السحرة ، مما قلل من أهمية دورهم ، سيتضح أن نسبة السحرة من الرجال قد انخفضت بشكل حاد خلال السنوات العجاف التي شاع فيها الذعر ، وفي العقود الأهد تراوحت نسبة المشبوهين الذكور بين ٢٠٪ و ٢٧٪ ، وأثناء فترات تفشي الأوبئة انخفضت الى نسبة تتراوح بين ١١٪ و ١٢٪ ، وعندما اشتد التهافت على السحر ، كانت النساء غالبا هن أول من لبي النداء ، وهذا الاتجاه يتعارض مع ما اكتشفه ميدلفورت في جنوب غرب ألمانيا ، ولقد لوحظ ذلك ، وإن كانت علته لم تتضح ؟ فالظاهر أن السحرة الذكور يحتاجون لبعض الوقت لاكتساب الشهرة والخبرة ، وأنه خلال الأزمات ، عندما تظهر حاجة ملحة للبحث عن السحرة كانت جهات الاتهام تلجأ الى الأساليب التقليدية المحفوظة ، والظاهر أيضا ، وكان السحرة الجناة عندما كانوا يتعرضون لضغوط للاعتراف باسماء أعوانهم ، كانوا يظنون أن ذكر أسماء نسوية سيجعل اعترافهم أقرب الى الاقتناع .

وبغض النظر عن طريقة تقديرنا لهذه التقلبات ، فلا يخفى أن عدد المشتغلين بالسحر من الرجال يفوق ما اكتشفه ماكفارلين في مقاطعة اسكس ، غير أن « سومان » عندما فحص الاتباسات التي رفعت لبرلمان باريس ، اكتشف أن نصف المتسعين من الرجال ، واكتشف ميدلفورت

(فى جنوب غرب ألمانيا) وموتر فى سويسرا ، أن النسبة الإجمالية تشاغل هى والنسبة الإجمالية فى اسكتلندة . وربما بدت النسبة المنخفضة للسحرة الذكور فى انجلترا غير مألوفة نوعا ، وتدل النسبة الكبرى للمشبهوهين فى أغلب أنحاء أوروبا على أن مهنة السحر لم تعد وقفا على الاناث ، ولو كان ذلك كذلك لكان الأمر ، ولكن علينا أن لا نغفل أن الصفتين الأساسيتين اللتين يتميز بهما المشتغل بالسحر وهما الغل والقوة الخارقة من خصائص الآدميين عموما ، أكثر من كونهما خاصيتين أنثويتين ، غير أنه من بين كل خمسة أشخاص تنسب اليهم هذه الصفة ، يوجد أربعة على الأقل من النساء ، فحرفة السحر اذن ليست من الحرف المرتبطة بصفة فطرية يجنس بالذات ، ولكنها من الحرف التى تنسب لأحد هذين الجنسين .

وهناك مشكلتان متمايزتان تخصان هذه الناحية ، الأولى تخص من أمكن التعرف على عويتهم فاما كانوا زوجا أو آخا للأنثى المشبهوة ، أو من الأشرار سيئى السمعة ، كما هو الحال فى القادة الأوربية ، وفى حالات قليلة من الدهاة الذين يعيشون منعزلين عن الآخرين . وبالمقدور ود الاختلاف بين اسكتلندة وانجلترا فى نسبة الذكور المتجهين الى أن انجلترا لم تجر سوى القليل من المحاكمات الجماعية التى يستطاع فيها الخلط بين الأقارب الذكور ، وأيضا لأن الدهاة فى انجلترا أقدر على الإفلات من اتهامهم بممارسة السحر .

وعلى الرغم من امكان الحاجة والقول بأن جميع النسوة ساحرات بالقوة ، فمن الناحية الفعلية ، كانت هناك نوعيات معينة من النساء يخترن لهذه المهنة . والأصح هو القول بأنهن كن يخترن أنفسهن . وفى اسكتلندة بالاستطاعة تصنيف من وجهت اليهم تهمة الاشتغال بالسحر الى أربعة أصناف ، وإن كانت هذه القسمة ليست دقيقة بدرجة كافية ، فأولا - هناك من لم يعترضوا على سمعة الانتماء لهذه الحرفة ، بل وربما اعتبروها شرفا يرفع من مقامهم وسلطانهم فى المجتمع ، ثانيا - من يعانقون من وهم الخضوع للشيطان ، ثالثا - من أقروا بالذنب عندما وقفوا أمام محاكم التفتيش أو عند محاكمتهم . ورابعا - وآخرها - المقتنعون ببراءتهم ، وتسكوا ببراءتهم حتى النهاية ، أو اعترفوا خوفا من التعذيب أو تهديدهم به . وتشاغل جميع هذه الحالات فى اثارها للاهتمام من ناحية صلتها بصورة الساحرة فى المجتمع ، وإن كان من رحبوا بالقيام بدور الساحرة يشرون الاهتمام أيضا لمن يبحث عن مدى اجتذاب مهنة السحر للنساء .

وتتكشف هذه الجاذبية واضحة عندما نتساءل لماذا كان من خضعن لهذا الاغراء من طبقة الفقراء ، وبصرف النظر عن الحقيقة الواضحة بأنه من الأيسر - اجتماعيا - توجيه الاهتمام الى الأقل مقدرة على الدفاع عن نفسه ، فإن ممارسة السحر كانت أشبه جاذبية للمعطلين من الفقراء ، ولقد أشار توماس الى أن الساحرات الانجليزيات اللاتي كان انتباههن للطبقات الدنيا أكثر من مثيلتهن من الاسكتلنديات - كن من بين من شعرن بالعجز التام . فلقد حرمن من القنوات المعتادة لتحقيق ذاتهن ، ولم يكن باستطاعتهم تحسين أحوالهن ، ويرى توماس أن ممارسة السحر قد بدت لهن وسيلة للارتقاء ، عندما أخفقت سائر السبل الأخرى . وأضفى الخوف من ممارسة السحر القوة على من اعتقدن أنهم ساحرات . وتعد سمعة الاشتغال بالسحر إحدى الوسائل الميسورة لتعديل مسار من تبغين شغل موضع أكثر تميزا ، وفوق كل ذلك ، فإن الاشتغال بالسحر قد تراءى لهن من السبل المباشرة لتحقيق النفع لهن ، وعلى الرغم من أن ما يقال عن التعاقد مع الشيطان قد قام بدور كبير في ممارسة الانجليز للسحر ، إلا أن توماس خصه بمكانة أقرب الى الصدارة بين بواعث الاشتغال بالسحر عند الانجليز عندما كتب عن سيكولوجية الوعي الذاتي للحررة . ولقد كشف أيضا من اقترفوا ما وصف على خير وجه « بالجريرة الفعلية » الخاصة بالتعاقد مع الشيطان (يعنى من اعتقدوا واعين باوتكابهم أفعالا أثيمة) ، يعنى جرائم اجتماعية ، واعتقدوا أيضا أنهم قادرون على ذلك بحكم اقترابهم من الشيطان (طبقا للعقد المبرم بينهما) كسفوا في اعترافاتهم الطبيعة الدقيقة للوعود التي وعدهم بها الشيطان ، وعندما تركز على ما يجري في المجتمع الزراعى السابق للصناعة في انجلترا واسكتلندة ، فاننا نبتعد عن العقود الارستقراطية الكلاسيكية على طراز الدكتور فاوستوس حيث كانت الصفقات تعنى تقديم منح خلاقة كبرى في مقابل الروح الخالدة للفرد . ففي نظر الشيطان ، لم تبد القيمة الاقتصادية لروح فلاح من القرن السابع عشر بالغة الأهمية - فعند هؤلاء الأشخاص الذين تم التعبير عن الأمل عندهم في صورة بالغة الحذر ، فاننا نلقى أنفسنا في عالم من الحرمان النسبى ، فلم تكن نساء انجلترا في القرن السابع عشر ممن عشن على هامش المجتمع تتوقعن أن تؤهلن أزواجهن لكى يرتفن في الحرائر والثفاس . وبدلا من ذلك فقد قلن ان الشيطان لم يعدهن بأكثر من التحرر من العوز والفقر المدقع ، وقال لهن : « لن تشعرن بالحاجة قط » وهذا وعد يطابق جميع الحالات .

واستعملت ساحرات اسكتلندة بكل دقة نفس المصطلحات السائدة في انجلترا ، ولكن لما كان « التعاقد » قد اتخذ مظهرها أضخم لذا فقد

اعتمد تصويره على نطاق أوسع . وتماثلت وعود الشيطان في أول مثل جاء ذكره في القضايا الاسكتلندية وصورتها بعد أن وُضِعَ أثره في المخيلة الجماعية ، وروى لنا جون فين كيف وعده الشيطان بالكف عن المطالبة بأي شيء . وفي ١٦٦١ ، تكرر ذات الشيء ، فقد وعد الشيطان مرجريت بـ « بـريزون » بأن تكف عن المطالبة بأي شيء ، « والأمر بالمثل فيما يتعلق بـ « بانيزايت » يـلاكى » التي أخطرت بأن لا تطالب بأي شيء ، « وأبلغ الشيطان أيضا أجنيس بيـجافى وجانيت جيبسون » بأنهما جسدها تعسان غارقان لآذانهما في الوحل ، وإذا هما عملتا في خدمته سيُعطيها كل شيء ، « ويدفعهما إلى عدم المطالبة بأي شيء » بل لعله أغرى مرجريت بـ « بورتوس » بما هو أكثر ، وبكل المنع الموجودة على الأرض ، « ولاحظ توماس أيضا أن الساحرات الإنجليزيات قد عرضت عليهن أحيانا في صفقاتهن مع الشيطان بعض مبالغ من المال ، اتضح فيما بعد أنها بلا قيمة ، وذكرت إحدى الساحرات (*) (١٦٦١) أن الشيطان بعد أن وعد هذه الوعود المحدودة نوعا نفحها مبلغ ١٢ بيتسا من الفضة اتضح فيما بعد أنها مجرد حصوات من الإردواز .

ومن البيانات الأخرى الدالة على توقعاتهن واحساسهن بما قد يعود عليهن من نفع ، الاعترافات الأكثر احكاما التي تضمنت وصفا لمقابلات الساحرات . واختلفت الروايات عما كان يقدم من مأكولات ومشروبات في هذه اللقاءات ، ففي بعض الأحيان ، وصفت بأنها كانت تنير القرف والتنز ، لا سيما في المناسبات التي كان الشيطان يتصور كشخصية شرسة في معاملته لاتباعه ، إلى حد عدم ترده في الاقلام على شربهم أو شربهن إذا أخفقوا أو أخفقن في تنفيذ طلباته الشريرة . والأغلب هو أن تنحصر هذه المأكولات والمشروبات في الأصناف التي توجد في الأسواق المألوفة للقرويين كقطائر الشوفان واللحوم .

وبين الأسباب الأخرى التي تجتذب النساء لممارسة السحر بعض مؤثرات أخرى ، غير الأمل في تخفيف وطأة الفقر . ويعد تفسير امرأة الجرنجا (**) في أفريقيا الذي ورد في لقاء إحدى السيدات المتزوجات الفقيرات صدى لما جاء في كتيبات القرن السابع عشر في أوروبا ، فعلى الرغم من أن بعض النساء أوردن دوافع خاصة ، فإن أحدا من أجابت على ذلك بقولها : « لأننا شربيرات » . وتشير الكاتبة التي أجرت هذا اللقاء إلى أنه بينما توجد بعض مقامات قد تدفع الرجال إلى القتل ، إلا أن هناك حالات قليلة قد

تلجأ فيها النسوة للمدون بطريقة متروعة اذا تمكن من ذلك . ففي حالات التوتر المنزل والضيق التي يلجأ فيها الرجال للعنف ، تستعين فيها النساء بالسحر . وربما تماوت الساحرات من الاناث في المحاكم الاسكتلندية في القرن السابع عشر هن والذكور في عدد الاتهامات بالقتل وسفك الدماء . ان هذا يرد على ما يتعرض للنسيان أحيانا في عمليات التحليل الخاصة بالعلاقة بين المضطهد (بكسر الهاء) والمضطهد (بفتح الهاء) . فالنساء لسن أفضل خلقا من الذكور المهيمنين مثلما لا يعد الفقراء أفضل خلقا من اصحاب الملكيات المسيطرين . وكل ما هناك هو كونهن أقل تمعنا بالقوة (السطوة) - وثمة زاوية أخرى تتبع الدوافع السيكولوجية آثارها وارثر (*) في إحدى رواياتها . فقد رأيت في ممارسة السحر نوعا من المغامرة والاثارة اللتين تستبعدان عادة من حياة المرأة . وربما لجأت النسوة الى السب واللعنات للتفتيش عن الصلوات ، واثبات قوتهن ، والى الاستغراق في المظاهر الفانتازية لتلوين حياتهن .

لقد كانت النسوة اللاتي سعين للاشتغال بالسحر أو توجن كساحرات دون اختيارهن من الفقيرات ، ولكنهن لم يكن في اسكتلندة ذاتما وحيدات . فغالبا ما تبين أن النساء التي تركزت تقليديا عليهن أصابع اتهامنا بالاشتغال بالسحر لم يكن من بين الفقيرات لكونهن أرامل أو وحيدات بلا عائل أو مورد مستقل للعاشة ، ولكنهن كن متزوجات باناس يتصورون جوعا - ومرة أخرى نقول ان الأرقام التي لدينا عن الحالة الزوجية لا يرتكن اليها ، ولكنها أفضل من بيانات الحالة الاجتماعية . فحوالي نصف من دونت حالتهم الاجتماعية كن متزوجات بالفعل عندما قبض عليهن ، وكان بعضهن وحيدات . ولكن الوحدة بهذا المعنى لا تيسر غنصا هاما من مقومات السحرة الاسكتلندية . كما أن قبح المنظر لا يدعو ذا أهمية كبرى . ولقد وجه ماكفرلين الانتباه الى النموذج النمطي لبشاعة منظر السحرة ، ولكن توماس استبعد أهميته . وربما ساعد وجود أدب شعبي عن السحر في انجلترا ، يكاد أن لا يكون موجودا في اسكتلندة على جعل عامل المظهر الشخصي ذا أهمية أكبر هناك . ولا شك ان نمط المرأة العجوز القبيحة المنظر موجود باسكتلندة ، ولكن ليس هناك دليل قوى يربط هذا الطابع بالفعل بالتهمة بالاشتغال بالسحر .

ومن ناحية السمات الشخصية باعتبارها مقابلة للخصائص الاجتماعية ، لم يبق لدينا الا الاعتراف بوجود تنوع في الشخصية . وهذا تصور شائع ، ومن الصعب التحقق من صحته بالاستعانة بالتاريخ .

وربما كان بمقدورنا أحيانا التعرف على سمات الشخصية في أشخاص بالذات . غير أنه من العسير عادة الحكم بانحرافها بالمقارنة بالسلوك المعيارى للعصر . وقد لاحظ الشاعر الألماني هاينه « فقدان الشخصية » لأهميتها السيكولوجية الضيقة بعد أن تزايد شحنتها بالمضنون الاجتماعى ، وأصبح فهمها يتطلب معرفة المجتمع الذى نشأت فيه ، والدور الذى فرضه عليها المجتمع ، وأوزن لها بالقيام به . وبوسعنا ملاحظة بعض الخصائص الشخصية للساحرة ، وإن كنا غير قادرين على معرفة هل كانت هذه الخصائص من صفات جميع نساء القرن السابع عشر من الزمرة القريبة من قاع الهرم الاجتماعى السياسى الاقتصادى . ولقد اعترف بهذه المشكلة فى حينها ، واستغلت كثيرا فى دفاع المحامين . فلقد حاجى المدافع الموفق عن إحدى المتهمات ضد شهادة ادعى صاحبها أنه قد تعرض للسحر بعد أن صرخت فى وجهه التهمة فقال : « انه لا شئ أثار ضيقه غير الجمجمة والطرانة الشائمتين بين النساء عند استشارتهن من قبل جيرانهن ، وبخاصة من قبل التساجين باعتبارها أشياء مألوفة عند شعور النسوة بالغضب » .

على أنه بعد ذكر كل ذلك فالظاهر أن الصفة الشخصية الأساسية على سلاطة اللسان والتعزف والغضب . فلدنى الساحرة الخاصة الأثرية الاسكتلندية ، يعنى توقد الذهن ، والاصرار على عدم التراجع ، أو الرجوع للحق ، والميل للشجاعة . فإذا لم يتوافر لاحدا من الميل لسب الآخرين ، كان معنى ذلك أنها بريئة من أى ألم ، ولا تنتمى لفئة الساحرات . وما ينسب للساحرات من ذلاقة لسان ملفت للنظر بدرجة ملحوظة . فلقد اتهمت احداهن بالسحر من قبل امرأة أخرى لأنها قالت لها « عى فى عنيكو جيعا خصوصا بنت الذين دى » . وقالت أخرى فى موقف مماثل : « روحى فى داعية » وهددت أخرى من اتهمها بالقول : « لو كنت ساحرة حقا لخطفت روحك قبل أن تخرج مثل هذه الكلمات من فمك »

ولربما كانت الساحرة لا تتمتع بمكانة اجتماعية أو اقتصادية مستقلة . ولكن أهم عامل كان يستحث على اتهامهن بالسحر هو رفض الالتزام بالاحترام والاحتشام عندما يتطلب الموقف ذلك . ولقد كن يتصفغن بروح عدوانية مماثلة عند تعاملهن مع المتساويات معهن فى المقام من أقاربهن .

يبد أن القدرة على استحضار نموذج ثابت للملامح المشتركة للساحرة ، لا تمثل أكثر من جانب واحد من المشكلة ، قبالاستطاعة وصف نموذج الساحرة بأنها امرأة متزوجة متوسطة العمر من الريفيات من الطبقة الدنيا ، ومن المعروقات بسلاطة اللسان والبذاءة . أما المشكلة

المتعلقة بتعدد النماذج النمطية فترجع الى قصور الاستعانة بها عند التفسير ، لأن هناك عددا كبيرا من الساحرات الاسكتلنديات لا يتواءمن هن والنموذج النمطي الآنف الذكر . ومن القريب أن لا تنتم أية امرأة من بين العدد الهائل من النسوة اللاتي طابقت الموصفات حالتهم بالسحر ، أو أمكن التعرف عليهن اعتمادا على هذه الأوصاف . وفي هذه النقطة ، قلعل نظرية « الأوصاف » التي جاء بها علم الاجتماع تحقق شيئا من النفع ، باعتبار هذه النظرية تشدد على العناصر الدينامية في عملية التعرف ، ومن ثم فإنها تكشف الحالات التي تنحرف اجتماعيا عن الأوصاف المحددة . فهناك تفاعل متواصل بين الفرد والمجتمع . وفي صميم طريقة الأوصاف ثمة تشديد على التيارات المتحركة المتغيرة ، لأن الانحراف لا ينظر اليه كحالة ساكنة ، وإنما كحقيقة دينامية للتفاعل الاجتماعي ، لا تتوقف عن تشكيل وإعادة تشكيل العمليات الدينامية . ويقال ان هذه الحالة تحدث في ثلاثة مستويات من الفعل الاجتماعي : (أ) انشاء القاعدة الجماعية . (ب) التفاعلات بين الأشخاص . (ج) العمليات التنظيمية .

فبغير انشاء « القاعدة الجماعية » التي نظر بموجبها الى ممارسة السحر على أنه اساءة أو جريمة ضد المجتمع (١٥٦٣) ، وطبيعة إعادة تعريفها ، أثناء محاكمات (١٥٩٠ - ١٥٩١) وتسميتها « بالخيانة » . ما كانت لتظهر حالات مطاردة الساحرات في اسكتلندة . وبلاستطاعة التوسع في شرح هذه الحجة ، والقول ما كانت لتوجد ساحرات تابعات للشيطان . ولقد اختفت بالضرورة هذه النوعية من الساحرات من أعالي اسكتلندة أثناء حقبة المطاردة ، واختفت اختفاء مطلقا في أواخر القرن السادس عشر ، وانقسمت الساحرات الى تخصصات مختلفة . فكانت هناك مشتقلات بالمداواة ، وقارئات طالع ، ومتخصصات في التسميم ، وصاحبات أعين شريرة ، وشتامات . وكان بلاستطاعة عند تسمية كبريات - خصوصا المقتدرات في الشتائم - بالسحرة . والاختلاف بينهما وبين ساحرات الساحل الشرقي في القرن السابع عشر ، وساحرات الأراضي الواطئة مزدوج . فأولا - لقد تغيرت صفة الساحرة ، وتحولت الى معنى يجمع بين التزمت ومعاداة المجتمع عن بكرة أبيه . فلم تعد الساحرة الجديدة مجرد عدوة لأفراد معينين أو حتى لمقاطعة ما ، ولكنها أصبحت عدوة للمجتمع بأسره ، والدولة بل ولله . ثانيا - أدى وجود المستوى الثالث من الفعل الاجتماعي ، وأيضا العمليات التنظيمية المستحدثة الى جعل عملية السحر أكثر افادة للمجتمع . لعل هذين العاملين هما اللذان أوجدا دورا آخر على المستوى الثاني ، يعني الخاص بالعلاقات الشخصية بين الأفراد .

وفى عملية تحقيق شهرة فى المجتمع ، هناك عنصر هام يحقّق اتصالاً بين الوصف الساكن لأنماط المجتمع والشخصية الأكثر احتمالا لاجتذاب الاتهام بممارسة السحر والتعرف على شخصية الأفراد الذين انتهوا بالفعل الى المحاكمة . هؤلاء هم أصدقاء المتهم ، وأقاربه ، وأعوانه ، فلا وجود لما يسمى الارتباط بشخص ما ثبت الاشتباه فيه بالفعل لكن اتبعت عملية « الأرصاف » صحتها . ولقد سبق أن تحدثنا عن حالة ابنة أجنيس فىنى وغالباً ما يكون قد أطلق عليها اسم « سليلة السحرة » (*) فى المرحلة الأولى ، بعد أن اعتقد أن قوى الشر تنتقل من الآباء والأمهات الى الأبناء (ولا يتوافق مثل هذا الرأى بسهولة مع فكرة التعاقد مع الشيطان) . وتمثل هذه الحالات التى القى الضوء عليها أمثلة حوكت فيها الأم والابنة سوياً (قلولا ذلك لتعذر التعرف الى صلة القرابة بينهما ، عندما تكون الأم قد احتفظت باسمها ، بينما تسمت الابنة باسم الأب) . وهناك قصة تروى عن أم وابنة قلعنا للمحاكمة ، وبعد ذلك يستثنى وفى استكبتة أيضاً أعدمت امرأة مجهولة وابنتها سوياً . ولابد أن تكون هناك حالات أكثر من ذلك انتقلت فيها صفة الساحرة من الأم الى ابنتها وترتب على ذلك اما اقتران هذه الصفة بالابنة الى الأب ، أو وجه الاتهام إليها يحكم هذه الصفة فى تاريخ لاحق . نعم لقد كان لقب « سليلة السحرة » من المصطلحات المعتادة الشائعة فى حياة الريف .

وهناك صلات أخرى لها أثرها أيضاً . ففي ١٦٢٩ ، كلف الشريف هاديتجتون بمحاكمة جون كارفرا وزوجه اليسون بورثويك وشقيقه توماس كارفرا ، ووجه اليهم الاتهام أيضاً لانهم استشاروا مـرجريت هاملتون وبرنى كارفرا الذى كان فيما يظن من الأقارب الآخرين ، وقد أحرق بالفعل لاتهامه بالسحر . والقريب المؤلف من زوج وزوجة من الحالات الشائعة فى عالم السحرة . ففي غرب لوثيان فى فبراير ١٦٢٤ ، حوكت اليزابيث باريس هى وزوجها . وفى الشهر التالى حوكم وليم فالكونر وزوجه برفقة مجموعة أخرى من السحرة . وهناك حادث آخر قرب أدنبره ١٦٥٥ ، شتى فيه وليم باردون وزوجه ثم حرقا - على أن المعرفة الشخصية قد تكون عبروا قويا أيضاً لتوجيه الاتهام بالسحر - فعندما حوكت اليزابيث ماكسويل ١٦٥٠ ، زعم أنها كانت شريكة لامرأة حرقت قبل ذلك بثلاث سنوات . واعتقد أن هذه الحالة من العادات الشائعة فى « كار » السحرة . غير أن مثل هذه الصلات والروابط لم تكن أكثر من مؤثرات عابرة فى خلق السحرة . اذ يحتاج ذبوع الشهرة عادة لبعض الوقت ، وبعد مسالة دينامية قوامها التفاعل الاجتماعى بين الساحرة وجيرانها ، وأن يقترب ذلك بتعزيز

كل طرف بانتظام للطرف الآخر . ولعل أجنيس فيني ، والتي تحدثنا عن قدرتها على صب اللعنات والبدائن قد ضربت مثلا كلاسيكيا للنقلة من الشحية الأولى الى التسمية الثانية (قبول اللقب الى النهوض بالدور المصاحب للقب) عندما قالت « يوم اتحول الى ساحرة حقا ، ستهتدون الى مبرر أفضل لتسميتي بهذا الاسم » .

وللاسف ليس بمقدورنا أن نذكر سوى القليل عن المرحلة المبدئية البالغة الدقة في الطريق الى اكتساب السمية السيئة بالانتماء الى طائفة السحرة ، لأن تقارير مثل هذه الحالات تضم عادة مجموعة من الانهزامات يزعم أنها وقعت في فترة زمنية ، ولكنها جمعت بالتأكيد في لحظة من الزمان . وأحيانا تعرف تواريخ الأتام التي ارتكبت ، ولكن ربما تكون بعضها قد اعتمدت على التذكر أو رثيت في ضوء آخر بعد أن تكون السبعة قد توطدت أو استقرت . وهذا مجال آخر من المجالات التي تساعد فيها أية دراسة موضعية مكثفة علي القاء الضوء بعد مضاهاة الشكايات الباكرة من السحرة في محاكمة كيرك بالقضايا التي عرضت أخيرا على المحاكم .

وتختلف من حالة لأخرى المدة الزمنية التي استغرقها ذبوع شهرة المشتغلين بالسحر . وهذا عامل يدعم ما يقال عن أن كثيرا ممن اشتهروا بممارسة السحر استطاعوا العيش بعد أن كشف أمرهم ، ثم ماتوا في فراشهم ميتة طبيعية حتى ايان القرن السابع عشر . وعاش بعض السحرة ممن انتهوا في نهاية المطاف ، وهم يحملون لقب الساحر لمدة تكفي لذبوع صيتهم كمشتغلين بالسحر . ففي إحدى الحالات (١٦٣١) استمر وكر الساحر يمارس عمله . وهرقت جانيت تيلور التي أقصيت عن سترلنج ١٦٣٤ باسم « ساحرة مونزا » . وعرفت أخريات بأسماء مستمدة من صفات شاذة كان من المستطاع أن تطيح بهن الى هامش المجتمع . ولدينا مثلا ميج الطرشاء (*) التي ساعدت اصابتها بالصمم على ذبوع اسمها . وحوكت بصحبة أربع ساحرات أخريات في برويك ١٦٢٩ . وأغرب من ذلك حالة رجل اسمه أرشيبالد وات من لانكشير ، الذي عرف باسم « نعل حذاء حليف الشيطان » (**) .

وهناك آخرون استمرت شهرتهم أملا طويلا دون أن يعرفوا بلقب خاص . وعاش عديدون ، بعد أن ذاعت ألقابهم الخاصة ، أو ربما لم تطلق عليهم أية ألقاب - يستمعون بالشهرة سنوات عديدة قبل أن يقدموا في نهاية الأمر للمحاكمة . فرائينا مثلا جانيت لايت (١٦٢٨) من نيلدى قرب

ادبره تعترف أنها استمرت زهاء ثمانى عشرة سنة أو يزيد « تستشير الشيطان وأنها ردت له اعتباره ، واستغثت عن مراسم التعميد ووعيت نفسها للشيطان » . أما وليم كريشنون فيقول (١٦٤٨) بعد أن مر بفترة عسيرة ، وبعد أن عاود القسس ، أقدم على الاعتراف بأشياء تافهة ، وانتهى الأمر بتعاقبه مع الشيطان لمدة أربع وعشرين سنة يبقى فيها تحت امرته ، وما زال حتى الآن فى هذه الخلعة .

إن نظرية « الأوصاف » قد تنقلنا بعيدا فحسب إذا حاولنا تصور لماذا انتخب أفراد بالذات ممن اشتركوا فى الصفات التقليدية هم والآخرون لكى يوجه لهم الاتهام . إن هذه النظرية توضح لنا ما يحدث خلال مرحلة تعزيز صفة السحر . ولكن إذا استبعدنا جانبا ما حدث عند اشتغال بنات الساحرات بهنة إلهتهن ، فأننا سنرى أنها لن توضح لنا كيف بدأت عملية السحر . وليس بمقدورها فى الملاذ الأخير أن تثبت أكثر من أن هؤلاء الأفراد قد وجدوا فى الموضع الخطأ والزمان الخاطئ .

وعندما نرتد من طريقة اختيار الفرد الى الخصائص الكلاسيكية أو التقليدية سنرى استمرار وجود مشكلة تتعلق بالعلاقة بين نوعية الشخص المتهم بممارسة السحر وازدياد اضطهاد المشتغلين بالسحر ، فسنرى بعض أدلة تشير الى أن هذه العلاقة مباشرة . فمطاردة السحرة مرادفة لمطاردة النساء ، أو على أقل تقدير مطاردة للنساء اللاتى لا تتجاوبن من ونظرة الذكور الى السلوك الذى يتوجب على المرأة اتباعه . ومن الأمثلة المنقولة عن الأنثروبولوجيا حالة النوب (*) فى عشرينات القرن العشرين . ولقد ذكر « نادل » كيف كانت النسوة تشتغلن باقراض المال والتجارة . وكان أبناء النوب فى كثير من الأحيان من المدهنين لهن . وعاشت هؤلاء النسوة حياة مستقلة ، فكن يخرن عشاقهن ، وقلما أتجنن أطفالا ، وهذا يعنى تحديهن للمثل الأعلى التقليدى للنسوة المشتغلات بخدمة الرجال والأطفال ، ومن هنا جاء توجيه الاتهام لهن بالاشتغال بالسحر .

ولا يتوافر لنا ما يكفى من أدلة لتقرير هل كانت مكانة المرأة تنفجر تقريبا حذريا فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والقرن السابع عشر على غرار المثل الأكثر تحديا وخصوصية الذى نوه به نادل ؟ لقد قيل أن مطاردة السحرة كانت بمثابة هجوم من الذكور الممارسين لهنة الطب حديثا للامات ممن يمارسون العلاج . وهناك قدر من الأدلة المؤيدة لهذا الرأى . ففى اسكتلنده ١٦٤١ عند التصديق على منع امتيازات للجراحين فى ادبره

لوحظ وجود نسوة غير مؤهلات تمارسن عمليات الجراحة بطريقة غير مشروعة في المدينة ، وأمكن التعرف على عدد من المشتبه في ممارستهن للسحر أثناء اشتغالهن بالعمل كقابلات . بيد أن الصلة ليست مباشرة بما فيه الكفاية . فلقد حدث اغتصاب مهنة القابلة من قبل الذكور في القرن الثامن عشر ، بعد أن انتهت عملية مطاردة السحرة . وتركزت الاعتراضات على قيام الإناث بعملية المداواة في المدن حيث تتمتع المحترفون الذكور الممارسون للطب بقوتهم ، وحرم اشتغال النسوة بالمداواة . بيد أنه من غير المقدر رد العدد الكبير من أحداث الاضطهاد الى امتحان الرجال لعملية المداواة .

وهناك حجة مختلفة ترى أن خضوع الزراعة للنظام الرأسمالي قد أضعف من دور النسوة ، وجعله قاصرا على انجاب الأطفال ، بدلا من الاشتراك في الانتاج الزراعي . غير أن من يتبعون هذه الحجة لا يستبعد أن يصطدموا ببعض العقبات . فلا وجود لما يكفي من الأدلة لدعم - أو ما هو أسوأ للارتياح - في أية نظرية رحيبة عن التاريخ الاقتصادي للنساء . وبوجه خاص فإن توقيت هذا التغير الكبير يبدو أنه قد اختلف من موضع لآخر في أوروبا . وحدث في أغلب الأماكن بعد انتهاء عملية مطاردة السحرة . والقول بأن هذه الحقبة قد شهدت ازديادا في عدد النساء اللاتي لا عائل لهن من الصعب أيضا التدليل عليه . كما أن عملية مطاردة السحرة لم تكن موجهة في المقام الأول لهن .

فإذا انتقلنا الى جانب الأيديولوجيا ، سيبدو الأكثر اقناعا هو القول بأن قصة مطاردة الساحرات ما هي في الواقع إلا قصة مطاردة للنساء . فالنموذج النمطي للساحرة لم يكن المرأة ذات الأطفال ، ولكنه كان المرأة المراهقة التي تحيا حياة مستقلة . ولقد طالب الدين في عصر الإصلاح الديني والحركة الكاثوليكية المناهضة للإصلاح البروتستانتي ، أن يكون واجب النساء الأول هو المسئولية الكاملة عن أزواجهن . والحق أن الوعاظ قد انصرفوا عن مهمتهم عندما جمعوا بين الرجال والنساء في مواضعهم . غير أن تقرب الدين من الشعب قد انتزع من النساء باحدى اليدين ما أعطاهن باليد الأخرى ، لأن الصبورة الميزة للدين قد اتصفت بشدة اتباعها للبطريركية أي المجتمع الخاضع لسيطرة الأب . وكانوا يدعون في ملقوسهم وعظاتهم الى اتصاف النساء بالنقص الروحي والمعنوي . ويدعون في ذات الوقت الى المسئوليات الشخصية الجديدة التي خصصت لهن . وبذلك اتخذت مكانة المرأة شكلا المفارقة وفقا لما تدعو اليه الأيديولوجية الجديدة .

فلم يسمح باختيار عملية ممارسة السحر الا للنسوة اللاتي يتمتعن بحرية الارادة والمسئولية الشخصية الممنوحة لهن . وتمثل هذه الحالة تغيرا ملحوظا في مكانة المرأة في اسكتلندة على اقل تقدير . فحتى العهد الذي صيغت فيه جريمة ممارسة السحر بالطابع الديبوي ، كانت جرائمهن تلقى تبعتها على الأزواج والآباء ، وكن يعاقبن بالجلد ، الذي اعتبر آنسب عقوبة للأطفال . وعندما أصبحن ساحرات نظر اليهن كمجرمات بالغات يتصرفن على نحو لا يعد الأزواج مسئولين عنه . ومن هنا بالمقبور النظر لمطاردة السحرة كعملية لحماية التراجع (*) ضد ارتقاء المرأة لمرتبة البالغات المستقلات . ان النساء اللاتي كن يتعرضن للاتهام عن اللواتي تحدين النظرة البطورية للثقل الأعلى النسوى . ولقد اتهمن من قبل الرجال وأيضا من قبل نساء أخريات من اللواتي تجاربن مع تصور الذكر لهن ، وشعرن بتهديد الاعتقاد بوجود هوية بينهما وبين المختلفات عنهن .

ان هذا التفسير هو أقرب التفسيرات التي سادت بين مطاردة الساحرات ومطاردة النساء ، لانه اختلف عن هذه التفسيرات الأخرى بمراعاته التوقيت التاريخي الصحيح . ومع هذا ورغم ما بين مطاردة الساحرات ومطاردة النساء من علاقة وثيقة، الا أنهما ليستا متماثلتين تماما، ولا يصح النظر اليهما كظاهرة واحدة متماثلة ، فبينهما درجة من الاختلاف، اذ كان مطلب التوافق الأيديولوجي بكل بساطة أرحب من المطلب الذي يمثل جانبا واحدا من جوانبه ، يعنى الجانب الذي اهتم بمكانة النسوة . وهكذا يكون النقاش الراهن حول الملة المباشرة للتفرد المزعم لمطاردة النساء في انجلترا ، والمكانة المتفردة للنساء في انجلترا قد أسس تصوره . اذ كانت مطاردة الساحرات غاية في ذاتها اربطت ارتباطا مباشرا بضرورة فرض التوافق الأخلاقي واللاهوتي . اما حقيقة كون نسبة عالية من بين من اُخبروا في هذا المقام كمنحرفين كن من النساء فلا اتصال بينها وبين هذه الغاية الأساسية .

(*) أشبه بما يقوم به الحرس الخلفي في المعارك الحربية

المراجع

Norman Cohn, *Europe's Inner Demons : An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt* (1975).

Gustav Henningsen, *The Witch's Advocate : Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614)*, 1980.

Richard Kieckhefer, *European Witch Trials : Their Foundation in Popular and Learned Culture 1300-1500* (1976).

Alan C. Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 1100-1700* (1979).

A. D. J. MacFarlane, *Witchcraft in Tudor and Stuart England* 1970.

F. William Monter, *European Witchcraft* (1969).

Keith Thomas, *Religion and the Decline of Magic* (1971).

الحياة الأسرية الانجليزية

كايث رايتسون

في إنجلترا إبان القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، كان الرجال يتزوجون عند بلوغهم أوأخر العشرينات من أعمارهم . بينما تتزوج النساء وهن في منتصف العشرينات من أعمارهن . وبعبارة هذا النمط الأخير للزواج الذي تشترك فيه أنحاء كثيرة من أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، تصور الانجليز أن الزواج ميزة وليس حقا . ويتعين تحقيقه في سن يكون فيها الرجل والمرأة قادرين على الاعتماد على نفسيهما كنواة لأسرة مستقلة .

ويقال أن الأسرة الانجليزية قد تطورت من خلال ثلاثة أطوار شعورية متميزة . فبعد أسرة القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، التي اتصفت بفتور مشاعرها ، وخضوعها للنظام البطريكي ، جاءت حياة أسرية أكثر انقسامًا بالندفء وأقل سلطوية في أواخر القرن السادس عشر ، والقرن السابع عشر ، وانتهى الأمر بالأسرة « الحديثة » المتحابة المتعاونة في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . ويقال أن الزوجات والأبناء قد منحوا في كل طور من الأطوار المتعاقبة حرية أعظم ، بعد أن شاركت الزوجات أزواجهن بنصيب أوفر في القوة والنفوذ . ولم يقتصر الأمر على اكتساب الأبناء حق القيتو (الاعتراض) على أية زيجة تعقد بطريقة منفردة ، بل واتخذوا المبادرة في اختيار رفيق حياتهم أو رفيقة حياتهم .

وطبقا لما تقوله كايت رايتسون ، فإن هذه الصورة زائفة ، ولا تمثل حقيقة الأسرة الانجليزية ، ولا يمكن النكار وجود تأثير قوى للوالدين في عائلات صفوة أهل المدن والوجهاء ، عندما كانت الصروح والكيانات القائمة على المال تتأثر بالزواج . غير أنه حتى في هذه الحالة ، كان بوسع الأبناء اتخاذ المبادرة في اختيار رفيقة حياتهم أو رفيق حياتهم . فلا وجود

نقلا عن كتاب : English Society 1580-1680.

تأليف : Keith Wrightson

لأية أدوار يمكن اكتشافها تدل على حدوث ازدياد في الزوجات المتحابة ،
أو نقصان في السيطرة على الزوجات والأبناء • إذ يتمتع أبناء الطبقات
الدنيا بقدر أعظم من الحرية بحكم تركهم لبيوتهم في وقت مبكر سعيا وراء
الرزق • واحتكاكهم بدرجة أقل بأبنائهم وأقربائهم • ويتمتع أبناء الطبقة
المتوسطة بالحرية أيضا بالرغم من حرصهم على موافقة الأبوين •
واستشارتهم لهم في المسائل الوجدانية • وفي المجتمع الإنجليزي في جملته ،
قامت حرية الاختيار ، بل والغرام ، بدور أساسي في الزواج •

الزواج وفرص الزواج

الزواج ، طبقا لما قاله وليم بركنز • اقتران شرعى لزوجين يعنى رجلا
وامرأة في جسد واحد • • انه حالة مبهجة أمر الله بها في الجنة لتحقيق
غايات رئيسية أربع :

أولا : انجاب ذرية •

ثانيا : استمرار بقاء الكنيسة •

ثالثا : اشباع الرغبة الجنسية •

رابعا : تبادل العون والارتياح الذي يحققه كل طرف للطرف الآخر •
ازاء هذه الأسباب جميعا ، يصح اعتبار الزواج • أساس شتى مظاهر
الحياة في الكومنولث والكنيسة ومدرسة لتعليم الحياة من شتى
جوانبها •

واعترف في القانون الكنسى بثلاثة أشكال « للاقتران الشرعى » •
الشكل الأول - هو أكثر الزواج اوضاء • ويشمل قرانا كنسيا ذا منحة
وقور يعقد في زحاب الكنيسة • بعد اعلانه رسميا • أو بعد الحصول على
إذن باعفاء الطرفين المعنيين من هذا الاجراء الشكلى • واختلقت الكنيسة
الانجليزية عن كنائس القارة الأوروبية في بعض نقاط • إذ استمرت تعترف
بشرعية التراطى باتباع شكلين صحيحين آخرين للزواج • رغم عدم اتباعهما
النظام الاصلى للزواج • فالتمهد بالزواج باستخدام كلمات تعبر عن صيغة
الحاضر امام شهود يمثل رابطة الزواج • وأيضا التمهيد شفويا بصيغة
المستقبل - شريطة أن يكون قد تبعه اتصال جنسى • وبلاستطاعة اعتماد
الموافقة على الزواج ، لو صدرت عن شخص تتجاوز سنه السنوات السبع •
وبالامكان اكتمال الزيجة جنسيا عند بلوغ الغلمان سن البلوغ (١٤ سنة)

وبلوغ القتيات سن الثانية عشرة . وليس من حق الأشخاص المتزوجين فعلا ، أو الطرفين اللذين اتفقا على التعاقد ، الزواج من طرف آخر لاتمام زيجة صحيحة . ويحرم زواج أى رجل بامرأة تربطها صلة قرابة أو صلة دم . أما باقى الحالات فالزواج مباح لها لجميع الطوائف وللل ، بلا استثناء . كما قال بركينز .

ليس كل ما قلناه موضع خلاف . غير أن الزواج فى إنجلترا كان فى الحق أكثر تعقيدا وأقل تجانسا مما ورد فى التعريفات التقليدية للدعاة الأخلاقيين ، أو الشروط التى اشترطها القانون . وما من شك أن الزواج تنظيم أساسى ، ولكن مسلك المتزوجين كان بعيدا عن الأطراد . فلقد عكست ممارسة الزواج عند الانجليز بفضل القدوة النسبية للشعب الانجليزى على الزواج ، فى السن التى يرونها مناسبة ، وفى الطريقة التى تتبع فى الاختيار المتبادل للعروسين ، وفى المعيار المتسع فى الاختيار ، عكست خضوعا للحاجات والمناسبات المختلفة ولوضعية الأشخاص وانحدارها من طبقات اجتماعية مختلفة . أكثر من عكسها لسنة سلوكية أقل اطرادا .

تعم «الزواج مباح للجميع» وإن لم يكن كل شخص قادرا على الزواج . ففعل ١٠٪ أو يزيد من النساء اللاتي تجاوزن سن البلوغ قد أمضين حياتهن بلا زواج ، وبالمقصور نظريا التعاقد على الزواج ، وإتمامه من قبل أى غلام أو فتاة فى سن البلوغ ، ولكن الانجليز يتزوجون فى سن متأخرة . إذ كان متوسط أعمار الرجال فى الزواج الأول فى الحقبة الواقعة بين ١٦٠٠ و ١٦٤٩ (٢٩١) فى إحدى المدن ، و ٢٧٨ فى مدينة أخرى و ٢٦٧ فى مدينة ثالثة . وهكذا . بينما كان متوسط أعمار النساء فى نفس الأبرشية فى الحقبة ذاتها على التوالى (٢٥٣ - ٢٥٩ - ٢٧٣ - ٢٨٤ - ٢٤٨) . وفى نطاق هذا النمط الذى يشهد بالمقارنة تأخرا فى سن الزواج ، لوحظ وجود تنوع فى سن الزواج يرجع الى امتحان الأزواج مهنا مختلفة ، وإلى انتمائهم لطبقات اجتماعية مختلفة . وعلى الرغم من احتياج هذه المشكلة الى مزيد من البحث والاستقصاء أكثر مما حظيت به حتى الآن إلا أنه يبدو واضحا جليا بوجه عام أن أبناء الطبقة الأرستقراطية وعلية القوم يتزوجون فى سن أبكر من السن التى يتزوج فيها أبناء الطبقات الاجتماعية الأدنى فى مستواها . بينما يلاحظ عند عامة الناس ، أقبال المهنيين والحرفيين والصناع على الزواج فى سن أبكر من السن التى يتزوج فيها الأعيان والمزارعون .

ويُدْرَج الانجيز في ناحية الخصائص الأساسية لمسلكتهم الزوجي في نطاق ما أصبح يسمى «نمط الزواج الأوربي» . ويجمع هذا النمط بين السن المتقدمة للزواج الأول للنساء ، بالإضافة الى نسبة لا بأس بها من حالات العزوبة للنساء . ويمتد نطاق هذا النمط - تاريخيا - من بحر البلطيق شرقا الى المحيط الأطلسي غربا . وما زال أصل هذا النمط محاطا بالغموض ، ولكن النتائج الديموجرافية التي ترمتت عليه واضحة للغاية ، لأن مثل هذا المسلك قد وضع قدرا ملحوظا من القيد على القدرة على الانجاب عند الكفاية . فاذا سلمنا بمرور المرأة مرحلة تبدأ بفترة الحيض التي تقع في مستقبل أعمارهن وتنتهي بانتهاء مرحلة الشباب ، كان معنى ذلك أنهم يضيئون أزمى فترات حياتهن خصوبة بلا زواج ، بينما لا تتمتع أقلية كبيرة العدد على الإطلاق بفرحة حمل أطفال شرعيين . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون المعاصرون قد تطروا الى هذه المسألة على نفس النحو . فكما بين ريجلي (*) : لقد كان الاتجاه الديموجرافي العقلاني للنظام السائد لا شعوريا الى حد كبير . وخضع هذا الاتجاه لتقليد اجتماعي عقلاني يحيط بناحية المؤهلات التي يتعين توافرها لتحقيق الزواج ، أكثر من خضوعه لأية حسبة لأنثاء الديموجرافية . أن هذه العوامل هي أساس نظام الزواج والأسرة في العصر . وقد مثلت واقع الحياة اليومية ، وما تتيحه من فرص للزواج . ولعل أهم هذه العوامل هو اعتبار صغار الأشخاص - أو صغار الشباب بمعنى أصح - أكثر استعدادا للزواج عندما يبلغون اللحظة التي يكونون فيها قادرين على تكوين عائلة مستقلة ، والحفاظ عليها .

وكما رأينا ، فإن الأغلبية الساحقة من العائلات التي تتألف منها الوحدات الأساسية للمجتمعات المحلية في إنجلترا كانت تتكون من عائلات بسيطة أشبه بالذرات ، تضم دور إقامتها - أو لا تضم - مكانا لابناء الخدم . وهناك أقلية من الأسر الأضخم عددا ، والتي تشترك في سكنها مع الأقارب بحكم بعض الظروف الخاصة . ولكن نادرا ما وجدت حالات يشترك فيها الأزواج حديثو العهد مع والدي أحد الطرفين المتزوجين في نفس الدار . وتشيع هذه الحالة في بعض الأسر الأرستقراطية التي تزوج فيها الإبناء صغارا . وربما حدثت في بعض حالات بعض من هم أدنى مستوى في السلم الاجتماعي كاجراء مؤقت ، أو الاشتراك في الميراث . غير أن أمثال هذه الحالات ليست هي القاعدة المتبعة في إنجلترا ، بعكس ما يجرى في المجتمعات الريفية الأوروبية . وليس من شك في وجود حائل ثقافي لا يشجع على اتباع مثل هذا الأسلوب في الحياة . ونصيح ولیم واتلي زوجين مقبلين

على الزواج : « لو قدر لكما وتزوجتما ، فليكما بالعيش مستقلين ، لكي تنعما بحياة أسرية حقة » - فقد رأى أن اجتماع ربي أسرتين وربتي أسرتين في مكان واحد سيؤدي الى ازعاج جميع الأطراف ، وبخاصة في حالة السواد الأعظم من العوام . ونصح بتجنب مثل هذه الحالة بقدر الاستطاعة - إذ يتعين أن يبدأ شباب المتزوجين زيجتهما في دار خاصة بهما ، وأن يعتمدا على نفسيهما . وعادة تتبع هذه القاعدة .

وإذا سلمنا بهذا الرأي ، فلا بد من تأجيل الزواج الى أن يبلغ الطرفان الحد الأدنى من السن القانونية والسيكولوجية ، أي الى النقطة التي يستطاع فيها تأمين قدر كاف من الاستقلال . وأحيانا ، قد يترتب على ذلك انتظار وفاة الأبوين ووراثتهما ، وإن كانت هذه الحالة قليلة الحدوث . والأكبر شيوعا هو اعتناء الطرفين المتوقع اقترانهما الى حل آخر . يعتمد على جمعهما لمخزائهما الشخصية ، بعد استبعاد راثيهما جانبا ، لكي يدفع منه أجر الحدم ولتقديم العون المالي للأبوين . ويساعد الأب والأم في الأسر الميسورة الحال الزوجين بتزويدهما بجانب من أثاث بيت الزوجية أو المال . ويتبع هذا الاجراء عند كبار المزارعين والصناع والأرستقراط على حد سواء ، وإن كان مقدار العون عند عامة الناس قلما ارتفع الى ما هو أكثر من المساعدة والإسهام في إنشاء أسرة جديدة .^{٥٠} وإذا تعدد الحصول على مثل هذا العون ، فلا بد للزوجين من النهوض بهذه المهمة اعتمادا على جيودهما الخاصة . وفي حالة الطبقة العاملة الفقيرة لعل الحصول على عمل منتظم واستئجار كوخ هو السبيل الأول ، والمفضل على البحث عن وسيلة للحصول على قطعة أرض أو قطيع من الماشية . ورغم هذا فإن أبناء هذه الطبقة قد يحتاجون الى بعض المخبرات لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة الزوجية - وتستغرق هذه الاستعدادات بعض الوقت ، وقد تشغل الزوجين معا ، اللهم الا في الحالات التي تدفع فيها دوطة مجزية للفتاة منذ سن مبكرة . ويتكشف تغلغل هذه الحقائق في توقعات عامة الناس في عدة أمثلة ، ابتداء من نصائح الأبوين ، التي تتراوح بين مثل هذه النصيحة التي أسداها جيمس بانكس لابنه بارجاء زيجته الى أن تتوافر له القدرة الكافية على إدارة مزرعته(*) ، الى الردود التي أجاب بها رفاق الحال عندما سألوا أمام مكتب الزواج بالكنيسة عن نواياهم بعد الزواج . فمثلا رأينا ادوارد نوررتون يقول للشماس في أبرشيته سان فيقولوا في أكسفورد إنه وعد فايربرن بالزواج « شريطة أن يوفر لها سكنا » ، بينما يعلن جون ملك دانستو عن نيته الزواج من أورسولا صول في عيد القديس ميشيل القادم

عندما يعد سكرنا لها . واذا راعينا المدة التي يستغرقها اعداد هذا السكر ، وان اقامة الزوجين قد تتحقق في يوم لا يعلم الا الله متى يحين ، لشخصين يقيان في مكانين مختلفين ، فلا غرو اذا رأينا تنوعا في متوسط سن الزواج يمكن ملاحظته في مختلف الجماعات الاجتماعية ومختلف المناطق في مستوى معيشتها . وينعكس ذلك على فرض الزواج . وبفض النظر عن الاختلاف من حالة لأخرى ، الا أن الملحوظ بوجه عام ، هو اعتبار الزواج وتكوين أسرة في هذا المجتمع ميزة أكثر من كونه حقا . انه شيء يتطلع اليه الجميع ، وإن كان من الآمال التي لن يستطيع بعض تحقيقها البتة . بينما من يتجنون قد يحققون ذلك في سن متأخرة نسبيا . انها حقا سن متأخرة ، اذا راعينا قصر فترات التوقع بالمقارنة . ومن ثم يعد الاستقلال الاقتصادي المقوم الاساسي للزواج . وقد أثر التفاوت في تحقيق هذا الاستقلال تأثيرا عميقا في فرض الزواج لكلا الطرفين والجماعات الاجتماعية . وبمجرد تدليل هذه العقبات ، تتراجع مسألة القدرة على الزواج أمام مسألة اختيار العروس . وسيتركز كلامنا على هذه المسألة .

اختيار الشركاء في الزواج

يعد اختيار الشركاء في الزواج مشكلة جوهرية . فاولا - من المحتمل أن تؤثر على مدى استمرار الزواج ، وفرصه . ولكن الأهم من ذلك هو تأثير الأسلوب المتبع في اختيار العروسين ، واحتمال تحديده طابع الزواج في هذه الفترة ، وما يحدثه من أثر عميق في نوع العلاقة داخل أسرة مؤلفة حديثا . والحق أنه بالمقدور ادراك التحولات التي لحقت بالسلوك العائلي ، الذي أدركه لورنس ستون في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر في أوضح صورة ، فقال : « في الأسرة السلطوية المجردة من العواطف ، والتي تنعم بأقل قدر من حرارة المشاعر . والتي لا تتقيد بحسب أو نسب ، كان الوالدان والأقارب هم الذين يجرون ترتيبات الزواج لأسباب اقتصادية واجتماعية بعد استشارة الأبناء في أضيق نطاق » . وفي العقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، بزغت صورة جديدة للأسرة أكثر انغلاقا أمام التأثير الرهيب للأقارب ، وأقرب الى الدفء في العلاقات الداخلية . وظل الأبوان يتبعان بسلطان مطلق في اختيار أبنائهم وبناتهم لشركاء حياتهم وحياتهن في هذه الأسرة البطيوكية المقيدة . ولكن المرشحين للزواج من الشباب منحا حق الفيتو (الاعتراض) واستمر

(٤) Upon condition that she would stay until he could provide him of an dowse.

هذا الموقف قائما حتى أواخر القرن السابع عشر ، والقرن الثامن عشر ، حيث حدث تحول مزدوج * . إذ أفسح حق اختيار الأبوين للعروسين ، والذي تطلب باباحته حق الابن أو الابنة في الاعتراض ، المجال أمام اختيار الابن ، مع خضوع هذا الاختيار لموافقة الوالدين . وحلت المشاعر الشخصية والقدرة على التعاون محل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية كمعيار أساسي للاختيار . وبشرت هذه التحولات ببزوغ شكل ثالث للأسرة ، يعنى الأسرة الصتيرة القائمة بذاتها ، الأشبه بالنواة والقادة على خدمة نفسها بنفسها ، وفيها سمح بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي للزوجات والابناء ، وبظهور روابط شعورية أقوى . ويرى ستون أن هذه التحولات المتعاقبة في العلاقات العائلية داخل الأسرة الانجليزية قد مثلت * أهم تغيير في العقلية حدث في بواكير العصر الحديث . ولا يستبعد أن يكون هذا الحدث بحق أهم حدث في ألف السنة الأخيرة من تاريخ الغرب ، لأنه وضع حجر الأساس للأسرة ، كما نعرفها . وكانت الصفوف العليا والوسطى من المجتمع الانجليزي هي التي اتخذت المبادأة في هذه العملية الهامة البعيدة الأثر . ومنها انتقلت الى الطبقات الدنيا بفضل انتشار * التفاعل بين الطبقات ، وشهد القرن السابع عشر أخطر تفلفل واقتحام وتحطيم للفواصل وتقاليده الاحترام في النظام البطريكي في العلاقات الأسرية ، مما ساعد على ظهور النزعة الفردية العنصرية * (٣) .

وتمثل حجج ستون القوية وفروضة الجريئة أكبر محاولة طموح حدثت حتى الآن لتفسير تطور الأسرة الانجليزية عبر الزمان . ومع هذا فإنها عرضة للتشكيك بقدر خطير في ناحيتي تحديثها لخصائص الحياة الأسرية في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر في إنجلترا ، وفيما ذكرته عن التغير في نطاق هذا العصر ، وعلى الرغم من أن ستون كان على دراية بالفوارق الكبرى التي ربما كانت قائمة بين طوائف المجتمع في إنجلترا ، إلا أنه لم يحرص حرصا كافيا على الكشف عن تجربة أهل إنجلترا في جلستهم . وترتب على ذلك أن جاء تفسيره قاصرا على الارتكاز على التجربة التاريخية للأرستقراط وكبار الأعيان وأثرياء المدن (البواقرات) ، أي القطاعات التي عني بها أساسا ، وتضمنت في صميمها الافتراض الضمني بإمكان امتداد المقولات التحليلية المستمدة من تجربتهم على نحو ما ، بحيث يتيسر تطبيقها على مختلف أطوار تاريخ الأسرة الانجليزية . وهذا افتراض خاطئ * فيغض النظر عن بروز مكانة السلوك الأسري للصفوة في إنجلترا - من الناحية التاريخية - إلا أنها كانت بعيدة

عن تمثيل غيرهم من أبناء بلدهم . كما لا يمكن القول بأن التحولات في مسلكها كانت خطوات تقسية هامة في تطور الأسرة ، اذا وضعناها في السياق الكامل لخصائص الحياة الأسرية الراسخة والمستقرة لمن هم أدنى مكانة منهم اجتماعيا . وبلاستطاعة تصوير النقطتين على خير وجه اذا تصعدنا في المشكلتين الواردتين في حجة ستون على التوالي :

اولا : التحكم في اختيار الشريك في الزواج .

وثانيا : المعيار الذي بنى عليه الاختيار .

وساطة الزواج

ليس من شك أن الكتاب المهتمين بالسلوكيات قد اعتقدوا أن من بين أهم واجبات الوالدين رعاية تزويج أبنائهم وبناتهم ، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إقرارهم وتأييدهم لحق الأبوين في اجراء ترتيبات الزيجات . والحق فلقد أخذت غلبة استعمال المؤرخين لكلمة « ترتيبات » ، وما تحمله ضمنا من معنى الاختيار الأبوي من جانب واحد ، إدراكنا لهذه المشكلة ، ولعل بركينز كان أكثر تبصرا عندما ذكر أن دور العائلة يمكن أن يتمثل إما في تيسير الزيجات للأبناء أو في نصيحهم عن مدى تكافؤ الأعراس المأمولين . وفي موضع آخر ، أوضح أنه حتى اذا اتخذ الوالدان المبادرة في الترشيح للزيجة ، إلا أنه لايتوجب عليهم البتة فرض الزواج على الابن ، وأبدى الأسقف بارنز من دورهام استعدادا للذهاب الى ما هو أبعد في وصاياهم (١٥٧٧) كما يبين من قوله : « على الصغار بحكم السنن الالهية أن لا يتزوجوا دون موافقة الوالدين » . ولكنه لم يطلب من الوالدين المبادرة بالقيام بدور ما في اختيار الأزواج ، أو التحكم في عقود الزواج . فنحن تصادف درجات من المرونة حتى في التعابير « الزبئية » التي استعملها رجال الكنيسة في وصاياهم ، والتي كثيرا ما لا يحرص المؤرخون على الاهتمام بها . ويعني اغفالها عدم انصاف دورهم ، فكما بين فلاندرين (*) : لعل ما سمحوا به من قدر كبير من الحرية للشباب في هذه الناحية ، كان أهم ميزة تميز بها الدعاة الأخلاقيون في هذه الحقبة على أقرانهم الفرنسيين .

فإذا انتقلنا الى الدليل المستقي من السلوك الفعلي ، سيتضح على الفور أن المبادرة في وساطة الزواج قد تأتي إما من الأب أو من الابن ،

كما بين بركينز الى حد كبير . اما ما يهم فلم يكن هوية الطرف البادئ بالمبادرة بقدر كونه الحصول على موافقة الطرفين ، أو الاطئنتان الى « حسن نواياهم » ، على أنه فى نطاق هذا الاطار الرهيب ، اختلفت القيود الأبوية المفروضة على الابن من حالة لأخرى - وعندما توجد مثل هذه الاختلافات فان مصدرها فى الأغلب يرجع الى الاختلافات القائمة ، فيما تطالب به العائلات من مختلف المراتب ، أو قد ترد الى مصلحتها الخاصة .

وكما بين ستون ، كان الزواج عند الأرستقراط وعلية القوم مسألة عظيمة الأهمية من ناحية المعاملات والملكيات التى تترتب عليها ، ومن ناحية تعزيز الروابط الأسرية ، مما حال دون ترك مثل هذه المسائل لحصافة الشباب المعنى . وعلى أواخر القرن السادس عشر ، وبدايات القرن السابع عشر نظر الى مسائل اختيار الأطراف المشتركة فى الزيجات منذ نعومة أظفارهم ، والتى تجرى لها ترتيبات فجأة ، على أنها أمور عفا عليها الزمان الى حد ما ، ومع هذا فقد كان الأبوان يباذران بترشيح زيجات الأبناء . وغالبا ما استمر التأثير الأبوى على اختيار الطرفين من المسائل الحاسمة حتى فى الحالات التى تمت فيها الزيجة بعد موافقتها ، وفى بعض الحالات ، كانت هذه الموافقة تقابل بالترحاب كما بين من حالة جون برون عندما عاد من إحدى مدن انجلترا الى أكسفورد ليكتشف أن والده قد رشحه للزواج من ابنة عمدة إحدى القرى ، وقابل جون هذا الترشيح باحترام كبير شأن كل ابن مطيع ، ووعد بالموافقة بمجرد الاطئنتان الى مشاعر الفتاة المرشحة ذاتها واستعدادها للقبول ، وفى حالات أخرى ، قد تكون موافقة الابن مجرد شكليات تنتزع بالاكراه ، فقد وافقت مثلا مرجريت ورسلى على الزواج من الايرل كامبرلاند على أساس الصالح العام ، أكثر من الاستجابة لنداء قلبها ، وأقبلت على الزواج الذى لم يحقق لها الكثير من السعادة ، وكانت الوراثة مرجريت داكينز من يوركشاير ، والتى كانت أكثر توفيقا مع أزواجها ، شريكة سلبية لمن تزوجت من رجال يكبرونها سنا (فلقد تزوجت ثلاث مرات - الأولى وهى فى الثالثة عشرة ١٥٨٩ ، والأخيرة ١٥٩٦) ، وفى كل مرة من هذه المرات كانت الزيجة ترشح وتنجح بفضل آخرين ، وبخاصة من وصيها الايرل هانتينجلدون بالرغم من مشاركة بعض أصحاب الحيثية فى التوسط فى زيجتها من سير توماس هوبى .

ولربما كانت مثل هذه الحالة هى القاعدة المتبعة بين أبناء الطبقة الراقية من المجتمع الانجليزى وحسب ، ورغم ذلك فمن المهم أن نقدر أنه حتى فيما يتعلق بأبناء الصنفية ، فان مبادرة الزواج لم تكن تقع على كاهل الوالدين فقط ، فعند الطبقة الأرستقراطية ، كانت سيطرة الوالدين -

قيما يحتمل - في اتسام عملية الزواج أقوى في حالة الإناث منها في حالة الذكور . بينما منح صغار الأبناء بوجه عام حرية أعظم للاختيار تفوق حرية من يستمعون بحق الارث . وهناك دلائل على أنه في حالة الصفوف الدنيا من علية القوم ، عندما تتضاد الآثار المترتبة على زيجة بالنات ، قد يسمح بحرية المبادرة الشخصية في مسائل الزواج ، واكتشف أنطوني فلتشر أنه بين الأسر المنزعجة لعلية القوم في سوسكس ، كانت زيجات من يحق لهم الارث ، ذكورا أو إناثا تخطط مسبقا ، بعد مراعاة موافقة الطرفين . أما صفقات الزواج بين المراتب الأدنى من علية القوم ، فكانت أكثر تمتعا بالحرية الشخصية ، وتميزا بالحميمية ، والعلاقة الرومانتيكية . وتقع غالبا مبادرة التقدم بالخطوبة على عاتق الزوجين المتعثرين . ويتبنى منجاي نظرية ترى أنه « بين الطبقات الميسورة (ذوى الأملاك) بوجه عام ، يخضع صالح الفرد عند الزواج لصالح الأسرة » . إلا أنه يسمح للابن أيضا بالمبادرة ، ثم السعى بعد ذلك للحصول على موافقة الوالدين وموازتهما لاقرار الزواج » . وهكذا ففي ١٦٤٩ ، « سمعت بريجيت ادجلاندر للزواج من شاب من الوجهاء ، كان أبوها يرفضه مبدئيا ، ولكنها ألححت وصممت على الحصول عليه ، مهما كانت المواقف ، فرضخ الأب ووافق على الزواج » .

ولعل مسألة غلبة اتخاذ الأبناء للمبادرة في هذا المستوى من مستويات المجتمع ، قد اعتمدت كثيرا على الحرية النسبية التي تمنح للصغار عند احتكاكهم بصغار مناسبين لهم ، وما يتبع ذلك من سوانح تساعد على المبادرة بالمقابلة للزواج ، وفي هذا الشأن ، لعله من المهم أن نذكر أن زوار إنجلترا من الأجانب كثيرا ما دهشوا لما رأوا من حرية مذهلة متاحة للمرأة الانجليزية . فحتى نساء الصفوة في المجتمع ، كن لا يحتجزن بين جدران أربعة ، بل سمح بقليل معقول من اللقاءات دون اشراف من الوالدين للصغار من كلا الجنسين . وأتاحت جولات الأنشطة الاجتماعية لعلية القوم في الريف فرصا كافية للتعارف وتحديد من يفضلون من الفتيات كزوجات لهم . وربما اتخذت هذه الخطوة كبادرة للمفاتحات الشككية للأبوين ، وشاع أيضا بين العائلات الراقية المشاركة في مختلف « مواسم » لندن ، وتبادل الشباب من الجنسين العديد من الزيارات دون اشراف من البالغين ، وإن جرت العادة أن تكون كل فتاة بصحبة أخرى من سنها لتفوض بمهمة الحراسة (أو بدور البكيت ، كما كنا نقول في مصر في الزمان القابر) . وترتب على ذلك وفرة ما تم من مبادرات قبل الإقدام على طلب تدخل الوالدين . أما الاتفاقات السرية على الزواج ، فإنها لم تكن من الأمور غير المألوفة . ولا بد أن يكون

الموقف قد اختلف بقدر كبير من أسرة لأخرى ، وتوافر للفتيان - يقينا - مجال أكبر للمناورة والعمل المتحرر لعقد الزيجات أكثر مما توافر لنظرائهم من الفتيات ، ومع هذا فلا يخفى أنه حتى في صعيد الطبقة الاجتماعية الأرقى حيث تتعرض الأسر لخسارة أفدح من جراء الزيجة البعيدة عن التكافؤ ، فإن الموقف كان بعيدا عن الانصاف بالتزمت والإلتزام بطريقة نمطية عندما كان الأمر يتعلق باختيار عروس المستقبل ورفيقة الحياة ، أجل لقد كان الزواج « المرتب » المرتكز الى مبادرة الوالدين والذي لا يترك للأبن ما هو أكثر من حق « الفيتو » كان يلا شك من الأمور المسلم بها طيلة هذا العصر ، بيد أنه حتى بين الصفوة الاجتماعية ، فإن هذا الزواج المرتب كان سيظهر بمظهر بالغ الجسود ما لم يكن مصحوبا ببعض اللمسات اللطيفة ، وربما كان المخرج في مثل هذه الحالات هو اختزال دور الأبوين في تدبير الزواج ، مع استشارة الابن أو عدم استشارته ، باعتبار هذا الحل أفضل من انفراد أحد الطرفين بالمبادرة ، والحصول على موافقة الطرف الآخر مؤخرا .

وإذا وصفت عملية اختيار شركاء الزواج في الطبقة الأرستقراطية وعلية القوم وصفوة أبناء المدن بشدة التعقيد ، أكثر مما زعم ، فلما لاشك فيه أنه في حالات الانتماء الى طبقة اجتماعية أدنى في السلم الاجتماعي ، كانت المبادرة في اختيار العروس تقع بالفعل على عاتق الشاب المعنى ، وأيا كان مسلك الأخيار من حيث الخبرة والرشد ، فإن السواد الأعظم من الشعب الانجليزى ، لم يكن يتوقع حدوث تحول أساسى في القيم المرتبطة بالزواج ، فلقد تمتع المراقون والمراهقات بتحرر أعظم ملحوظ من وصاية الأبوين ، فاق المألوف ، حتى في أكثر العائلات الراقية حرصا على كرامة أصلها . ويرجع ذلك الى حقيقة بسيطة وهى اعتيادهم بمبارحة بيت الوالدين بعد الالتحاق بالخدمة الحكومية أو العامة منذ سن باكورة ، يضاف الى ذلك - وهذه ظاهرة كانت كثيرة الشيوع - ففي حالات فقدانهم لأحد الوالدين ، فإنهم نادرا ما خضعوا لقيود من الأوصياء عليهم ، فكانوا يتمتعون بحرية الحركة ، واختيار من يشاؤون لمرافقتهم من بين أقرانهم من العاملين معهم ، أو ممن تناح لهم فرصة التعرف عليهم في الأسواق أو مشارب البعة أو مرقص القرية أو الكنيسة ، أما ما كانوا يتعرضون له من سب و تحريم في مثل هذه الحالات فلم يكن من تدبير آباءهم وأمهاتهم . ولكنه يرجع الى ادراكهم أنه من المستحب لهم الحصول على تصديق - أو تأييد في أقل تقدير - لرؤيتهم من مختلف الأطراف المعنية بأمرهم ، وبالرغم من كل هذا فقد اختلفت مظاهر التصديق والاقرار هذه من طبقة اجتماعية لأخرى ، ومن جنس لآخر .

وبين أبناء الطبقة المتوسطة وميسورى الحال ، من المسائل ذات الأهمية العملية لصالح مستقبل الزوجين ، أن يستند الزواج الى رضا الوالدين حتى يستفيد الأبناء من العون المالى ، والذي يقدم فى شكل دوتة ، أو مشاركة فى نفقات الزواج ، وللتأكد من دور هذه الترتيبات وأنها كانت من الأعراف السائدة بين صفار ميسورى الحال ، ما علينا للتفتى منها غير الرجوع الى وصاياهم ، فقد تضمن بعضها نصا بحصول أبنائهم المتزوجين على حصتهم من الوصية ، بينما ذكر أن أغلب الأمتعة والنقد السائل سيؤول للأبناء غير المتزوجين عندما يعقد قرانهم ، والحق ان الموافقة على زواج الأبناء كانت شرطا هاما للغاية عند تحرير الوصايا لضمان التزام المتنفذين بالوصية من الأبناء غير المتزوجين برأى مجسور الوصية - فمثلا نص وليم انجلى ١٦٣٢ ، وهو من الأعيان ، فى وصيته ، على تخصيص حصة كبيرة من الأرض والمال لكل بنت من بناته اذا تزوجت بعد موافقة أمها وعنها - أما اذا تزوجت أى بنت يقر حصول على الموافقة المطلوبة - فانها تستمر فى الحصول على المال ، وفى بعض الحالات ربما تحصل على مزيد منه ، ولكنها تحرم من الأرض .

وكما يبين من هذا المثال ، فإن حق الوالدين فى الموافقة على زيجات أبنائهما كان موضع تقدير ، وإن كان لم يحدث اصرار على التمسك بهذا الحق . إذ كان الأبناء بالذات أحرارا نسبيا فى اتباع الطريق الذى يروق لهم ، كما يبين من شهادة جاءت فى ثلاثة كتب من كتب المذكرات أو السير الذاتية لبعض القسس المعروفين فى ذلك العصر ، فلقد وصف أحدهم ، وكان ابنا لأحد الأعيان ، كيف لم يقتصر اثنان من أخواته فى ثلاثينات القرن السابع عشر على اختيار زوجتيهما بنفسيهما ، ولكنهما تجرأ وواجهتا رفض اختيارتهما ، بينما أقدم بعد ذلك بجيل ابن شقيق أحد المتحوردين بإجراء زواجه فى لندن ، بعد أن أحب إحدى الفتيات من أول نظرة (١٦٣٩) ، وخطبها فى يناير ١٦٤٠ ، وتمهد كلاهما للآخر على اتمام الزواج . وسعيا بعد ذلك للحصول على الموافقة على عقد الزواج قبل الاقدام على توقيع العقد الرسمى فى سبتمبر ١٦٤٠ ، على ان ابنيهما جون - تجاغل مثل هذه الأحكام ، وتزوج فى التاريخ المحدد دون علم والديه ، وفى كتاب آخر ، تروى لنا حكاية هنرى نيوكام الذى اختار عروسه فى أربعينات القرن السابع عشر ، وكان والده قد مات ، وتقدم بعد ذلك لأنه لم يستشر أصدقاءه فى هذا الشأن ، وتزوج بعد ذلك ولده دانييل وهنرى بقدر حصولهما على موافقة أبيهما ، أو حتى علمه ، وعلى الرغم من شعور الأب بالضيق من هذا الاجراء ، الا أنه رضخ للأمر الواقع .

وتصور اليوميات التي وردت في الكتاب الثالث الحرية النسبية التي تمتع بها الشباب عند اختيار زوجاتهم ، وكان يطل هذا الكتاب يعمل مساعدا لأحد تجار الحرير ، وبوسعنا أن نتعرف من اليوميات في هذا الكتاب الى نظرة أحد الشبان ممن كانوا يبحثون عن عروس زهاء خمس سنوات ابتداء من ١٨٦٣ (السنة التي بدأ فيها كتابة المذكرات) ويقول لنا في بعض صفحاتها : « هذه أول ليلة في حياتي ظلت فيها أتودد وأتغزل » ، « الى أن انتهى الأمر بالزواج من أم بوتر ١٦٦٨ » ، وتركزت محاولاته لمفاتيح الطرف الآخر في أمر القران بوجه عام في تبادل الحديث أثناء تمشييه في الحقول ، وزياراته للسكن القريبة وتناوله الجعة ، وحضور الأفراح والمآتم برفقة شباب آخرين من عديته « أشتون » ، بينما كان يتفاوض في ذات الوقت مع والد معبودته ويجالس في المضيغة (ولعلها المندرة) ويروي أنه تعرف على زوجة المستقبل لأول مرة في أحد مشارب البيرة في سهرة من سهرات « أشتون » ، وإن كان قد سبق له أن لمحها قبل هذا اللقاء ، وظلا يتباحثان زهاء أربع سنوات وتخاصما جملة مرات ، واحتاجا مرة الى وسيط لصالحتهما الى أن أما ١٦٦٨ مشرع زيجتهما » ، ولا وجود لأي إشارة في جميع هذه الخطوات لأي سعي للحصول على موافقة الأبوين ، رغم أن بطلنا كثيرا ما تلاقى مع بعض أفراد عائلة الطرف الآخر في مشارب المدينة ، وكان يوسع في الحصول على موافقتهم ضمنا -

هناك قدر قليل مما جاء في الرواية آنية الذكر عن إجراءات الزواج مما قد يبدو بعيدا عن المؤلف في نظر الشباب الحديث ، وتوحي أمثلة أخرى - بأنه بينما كان الشباب يتعمون بقدر كاف من الحرية يبيع لهم مفاتيح أية فتاة في أمر الزواج ، إلا أن الفتيات كن أكثر تقيدا واحتياجا للمشاورة والنصح والحصول على موافقة الوالدين ، والأصدقاء ، (الذين قد يكونون من الأقارب أو لا يكونون كذلك) ومن ثم يصح القول بأن حرية التصرف عندهن كانت محصورة بدرجة ملحوظة ، وعلى سبيل المثال تحدث هنري نيوكام عن حالة فتاة من مانسستر اعترفتها حالة اكتئاب فظيع عندما تعارضت رغبتها من البداية مع رغبة أسرتها ، عندما أرادت الزواج من حبيب تقدم لخطبتها فرفضت أسرتها ، وذهب المدعو آدم مارتينديل الى ما هو أبعد عندما استبقى ابنته اليزابث ، وأزواجه ، بالاستقالة من وظيفتها عندما وقعت في حب أحد الخدم ، ورآه « غير مناسب للزواج من ابنته » ، فلقد خشى أن تكون الفساة قد غرر بها ، وحاول تعويضها عن ذلك فعرض عليها « صفقة زواج أفضل » وعلى الرغم من رفضها مبادرة والدها ، إلا أن مارتينديل لم يلح عليها في هذا الأمر ،

وعكذا تنحطم آمال الرواج عند الفتيات عندما يفشلن في الحصول على موافقة الوالدين على زيجاتهن . وعلى الرغم من ذلك ، فلا ننسى وجود فتيات استطعن اثبات قدرة ملحوظة على التحرر في عملية زواجهن ، فقد تمكنت كاترين مارشال - وهي فتاة من نيوكاسل - من فرض إرادتها وتزوجت من ابن أحد الدباغين ، ويدعى كريستوف روبسون ، وعرضت وغبتها على والدها ، وتباحثت معه في نفس الوقت في شروط الزواج ، وتردد أيضا اسم هاري كولينج ابنة تاجر المانيقائوة في لندن التي تمادت في تحررها إلى حد تعاقدتها مع شاب يعمل في متجر والدها على الزواج ، وكسبت موافقة الوالد فيما بعد رغم « ما ابتداء من عدم الرضا لأنهما تجاوزا حدودهما دون موافقته . ولام ابنته كثيرا » .

ولعله من المهم أن نذكر هنا أن عدم رضا الأب (قرتيسيس كولينج) لا يرجع إلى إقدام ابنته على المبادرة باختيار شريك حياتها بقدر ارتكائه إلى إقدامها على اتخاذ خطوات في هذا السبيل قبل إبلاغه والحصول على موافقته ، ولعل هذا المثل يعد مفتاحا لما كان يؤمل من كل فتاة ، أما والف جوسلين فكان من الآباء الذين أعبوا عن استعدادهم للدفاع - نظريا - عن حق الأب البطريركي في اختيار عرائس أولاده . أما ما كان يحدث بالفعل فهو انتقال مبادرة إجراءات زواج بناته - عادة - إلى طرفي الزواج ، وكان الخطاب يتقدمون إليه طالبين القرب وموافقته ، بعد أن يتبادلوا الوله والهيام مع بناته . وعندما تجرى المباحثات ، كان إصدار الرأي النهائي في اتمام الزيجة يترك للفتيات أنفسهن . وما يقم - ضمنا - من ذلك هو أن الفتاة المعنية تكون قد شجعت الشاب بالفعل بما فيه الكفاية مما يساعده على اتخاذ الخطوة الأخيرة ، التي لا تتخذ إلا بعد موافقة الوالدين . وأوضح مثل لهذه الحالة ما حدث في قضية المدعو سيومرست التي تمثل على أفضل وجه الظروف العادية للزيجة في هذا المستوى الاجتماعي ، فلقد أبلغت الفتاة المعنية والدها بأن شخصا يدعى والتر وودرو يرغب في الزواج منها ، ويطلب السماح بالحضور للمنزل للتعلم بهذا الطلب ، فأجاب الأب « بأنها إذا كانت حقا هيالة لهذا الرجل ، وعلى استعداد للزواج منه فأصلا به وسهلا في بيته » . وحضر والتر في يوم الأحد التالي برفقة شقيقته ، وأثناء تناولهم الطعام ، طلب يد ابنته ، فجاءت الإجابة : انها سيتلقيان الرد بالموافقة إذا كان هو والفتاة قد اتفقا على ذلك » . وعندما تم ذلك ، شرعا في إجراء مساومات شاقة حول الدوطة ، بعد أن استغل الأب - بهاء - تعلق والتر الواضح بابنته كوسيلة للاقلال من التكاليف التي سيتكبدها نظير اتمام الزواج .

وعكذا تعد موافقة الوالد مرغوبة إذا أمكن إنهاء الزيجة نهائية مستحبة ، وأمكن التفاوض على دونة مقبولة ، أما دور « الأصدقاء » فأكثر غموضا . فلفل ما كان يحدث في هذه الحالة هو قيام الأقارب الحميمين كالإعمام أو أصدقاء الأسرة بدور الأب الميت . - ربما يحكم اصطلاحهم بدور الحضانة التي قد تكون مثبتة في الوصية . - وتزودنا سجلات الكنائس بالكثير من الأمثلة لما يؤديه دور الأصدقاء ، وأثره الفعال ، كما حدث عندما أبلغ جون ستاسي أحد الشماسين المحققين ١٥٨٤ : « بأن هناك وصية مقبولة ومحاولة للزواج بين هذا المدعى عليه وجين نفسها ، ولكنها لم تشر » . وفي الزيجات التي تعقد بين طرفين لا يملكان شروى تغير ، تغدو مسألة الخلاف حول البوطة والحصص غير ذات موضوع ، وقد يكون للنصائح الأصدقاء الشخصيين بعض الأهمية ، والتي قد تزداد قيمتها إذا كانوا خدما يعيشون بعيدين بعدا كافيا عن أبرشيات موطنهم الأصلي على أنه في هذا المستوى الاجتماعي ، يبدو في المحصلة الأخيرة أن الاتفاق على الزواج مسألة تخص الطرفين المعنيين نفسيهما ، لأن الزيجة لا تعتمد اعتمادا كبيرا على أي شخص آخر . أما الوالدان اللذان يحتل ان يكون محل إقامتهما بعيدا من الناحية الجغرافية ، فانهما يخطران من بساط اللياقة فحسب ، وغالبا ما يصلهما خبر عقد الزواج كأمر واقع (*) . وعكذا رأينا بنات المزارعين اللاتي يعملن خادعات في لندن ويتزوجن بترخيص بلا إشهار نادرا ما يتوقعن الحصول على حصص من آبائهن ، وقد صرحت كثيرات بأنهن وخيدات ، ومن ثم فإن عصمتهم بأيديهن ، ولعل يصح اتخاذ ما قالت إحدى فتيات هرتفوردشاير تعبيرا عن رأى العدييدات عندما قالت : « ان أباهما المزعوم لا يعرف شيئا عن هذه الزيجة التي في النية انعامها ، ولكنه عندما يعلم بها سيسعد بها كثيرا ، لأنها ستكون لصالحه باعتباره رفيق الحال ، ولديه أطفال عديدون ، ومن ثم فليس بمقدوره منحها أي شيء لهذا الزواج » .

ومن المعقول - كما يبدو - أن نستخلص وجود حرية عند السواد الأعظم في مسألة الزواج واختيار شريك الحياة ، وإن كانت تتأثر بنصح الأصدقاء ، والاحساس بالالتزام بطلب المشورة من الوالدين - ولعل هذا كان يحدث بعد فوات الأوان والانتها من كل شيء - ان كانوا ما زالوا على قيد الحياة ، أو تستنى الاتصال بهما ، أما في حالة الفقراء المعدمين فربما همت الحاجة الى شكل أبعد من ذلك بالموافقة ، يعني ضرورة الحصول على تصديق من الأبرشية حتى لا تقيم العراقل التي تحول دون انكسار

التعاقد ، وقد يقال ان الأبرشية لا يحق لها لذلك ، وان كانت قادرة على اتباع وسائل تحثية غير مباشرة لإثبات اعتراضها كعاقبة حق الاستيطان وتيسير مكان للإقامة أو العمل ، فمثلا رأينا ١٦١٨ أنطوني آدم من ستوتكون في دوسستراير بعد أن شعر بالغبطة لتوقيفه في العتور على زوجة مخلصه يصطدم برجال الأبرشية « الذين اعترضوا على الاعتراف بهذه الزوجة ولمحو الى احتمال قيامهم برقع دعوى على العروسين » ، فاضطر الى البحث عن كوخ في مكان آخر ، بينما استمر يمارس عمله في ستوتكون : وهناك مثل آخر لنفس أبرشية بعد أن طلب منه عقد زواج غير مشهر لاحدى الكسيحات الفقيرات ، فانه ابتعد عن الصيغة المثبتة في الوثيقة « وأشار على الأبرشية بإمكان زواجهما واشترأهما في التسول ، وسأل : هل هناك ما يحول قانونيا دون ممارستهما للتسول ؟ » ، وليست هذه الأمثلة نادرة الحدوث ، ولعلها تصور ممارسة وصفها أحد الكتاب ١٦٧٤ « بالعادة الويلة الشائعة في أبرشيات الريف » وتذكرنا على نحو يثير الأسى بأن زيجات العمال الفقراء التي تبدو ظاهريا متحررة في بعض النواحي ، كان بالمقدور تقييدها بقيود صارمة ، فهي حرة مصحوبة في أفضل الأحوال بافتقاد الأمان عند محاولة اتمام مشروعات الزواج ، وستزده هذه النقطة وضوحا عندما نتحدث عن مشكلة اللاشرعية .

وبعد أن استعرضنا الأدلة المتصلة باختيار الشركاء في الزواج في مختلف المستويات الاجتماعية ، سيتضح لنا أن التفسيرات القائمة على التصنيفات التقليدية المزدوجة ، التي تقسم الزيجات الى زيجات خاضعة لمراسم خاصة ، وأخرى منحررة ، أو التي تقسم الزيجات الى زيجات من اختيار الوالدين ، في مقابل الزيجات التي يختارها الأبناء بأنفسهم . هذه التصنيفات لانتجاوب هي وما في الواقع من تعقيدات . فهناك أدلة شحيحة عن الزيجات « المعدة والمخططة » والتي يفرها الفتور خارج نطاق الطبقة الراقية من المجتمع . وليس احتمال اقدام الوالدين على المبادرة أو عقد الخطوبة من أجل الزواج أمرا مطردا حتى في أعلى المستويات الاجتماعية ، ولقد لاحظت أنه حتى عند حدوث ذلك فقد اعتيد منح الأبناء حق الاعتراض ، وإذا انتقلنا الى طبقة اجتماعية أخرى يعنى طبقة عليا القوم واثرياء المدن ، سنرى أن المبادرة الفعلية كانت تقع عادة على كاهل الشباب الخاضع لنصائح الوالدين والأصدقاء وموافقتهم ، بل ولنصائح الجيران المقربين أيضا - والظاهر أن أهمية هذه النصائح والموافقات قد اختلفت باختلاف الجنس ودرجة الثراء ، ولكن على الجملة يبدو أنه قلما توقف اتمام الزواج في حالة تصميم الطرفين المعنيين على الزواج .

وأخيرا بالمقدور أن نلاحظ أن هذه الحقبة لم تشهد تغيرات في هذه الجوانب ، مع احتمال استثناء الأرستقراط والمرااتب العليا من عليّة القوم والأسماء الكبيرة في مجتمع المدن ، ولعل تفسير الأستاذ سستون للتغير يتصف بصحته قيبا يتعلق بقيمة جماعات المجتمع ، التي عنى ببحثها أساسا ، وليس هناك من يضارعه في سعة علمه بهذا الشأن ، غير أن تشخيصه للممارسة التقليدية ، أو تعليله للتغير لا يبدو واثيا في وصف تجربة السود الأعظم من الشعب الانجليزى ، فلا وجود لقاعدة «انجليزية» واحدة في هذا المضمار ، ولكن هناك اشكالا شتى من الممارسات التي كانت تتعايش سويا ، وتمثل علما واسعا من التجارب ، يدفعنا الى التشكك في صحة أى نسق تطورى مفرد . أما الموقف المتعلق بانتقاء شركاء الزواج فيبدو أنه أصبح وطيدا . ويبقى أن تكشف عن مسألة المعايير التي كان يستند إليها في هذا الانتقاء .

معايير الزيجة

في القرن السادس عشر ، والقرن السابع عشر ، نظر للزواج على أنه تعاقد يقوم على الحياة - فإذا صلحت بهذه الحقيقة ، ستبين الحاجة التي كانت متبعة آنئذ والداعية الى مراعاة قدر كبير من الحرص عند اختيار الشريك أو الشريكة . فلا عجب أن يخص الكتاب هذه المسألة باهتمام كبير . وقسم ولیم بركنز معايير الاختيار الى نوعين أساسيين : أولا - هناك ما سماه المقومات الأساسية كعقد الزواج بين شخصين مختلفين في الجنس (ذكر وأنثى) . ثانيا - عدم وجود حوائل قائمة على صلات رحم طبقا لدوجات القرابة التي قررتها الكنيسة الانجليكانية ، والمعروفة في أغلب الكنائس الأبرشية . ثالثا - أن لا يكون أحد الطرفين متزوجا بالفعل - رابعا - أن لا يكون الطرفان مصابين بمرض من الأمراض المعدية ، وتتوافر لهما القدرة والصلاحية للانجاب ، أما الزوجات التي تتعارض وهذه الشروط ، فانهن محظورة ، في رأى بركنز ، ويسمح بجميع الزوجات الأخرى ، تبعا لنفس المبدأ ، ولكن هذا لا يعنى أنها ستعد الأكثر تفضيلا ، وعلى عكس ذلك ، فقد قدم بركنز أيضا مرشدا ثانيا لمعايير الزيجة المفضلة مرقونا بقائمة ماسماء الخصائص العرضية ، وتماثل هو ومعظم الكتاب في هذا الموضوع ، فأوصى بمراعاة البحث عن قدر من التشابه أو المساواة بين الشريكين في العمر ، (وعنى بهذا الشرط التماثل في المكانة الاجتماعية والثراء) والأمانة في المعاملات العامة والجاه ، وبطبيعة الحال ، اعتناق الديانة المسيحية ، وأضاف بعض

الدعاة الأخلاقيين - وإن كان عددهم ليس بالكثير - الانسجام الشخصي كشرط مرغوب فيه .

وتعتمد الزيجة الكاملة على التوافق في السن والمكانة والثروة والصيت والدين بالإضافة الى التجاذب الشخصي . وليس بين هذه الصفات ما هو موضع خلاف ، غير أنه عند التطبيق العملي في الواقع فإن الأهمية النسبية التي تضفي على هذه العوامل المختلفة قد تختلف اختلافا ملحوظا ، فعند الأرستقراط مثلا - كما يقول ستون - بالرغم من مراعاة بعض الاعتبارات ، إلا أن الزواج لم يكن اتحادا شخصيا لاشباع الحاجات السيكولوجية والفسولوجية . أنه وسيلة تنظيمية لتحقيق استمرار الأسرة ، وممتلكاتها ، وترتب على ذلك ارتكاز أعظم انتباه على المزايا المالية التي سيحققها الزواج ، ومن ثم كان « الثراء هو أهم عامل متفرد » حتى في يواكير القرن السابع عشر عندما ازدادت الاشادة بدور تخليد النوع وانجاب ذرية في عملية الزواج . وليس هناك من ينكر ازدياد أهمية هذا العامل بالفعل في أوقات الشدة ، عند كثير من العائلات الأرستقراطية .

وربما لم تتفرد الأرستقراطية بهذا الموقف ، إذ يتفق الى حد كبير مؤرخو طبقة الأعيان على أن عامل الملكية والمكانة التي تترتب عليهما ، كان له دور أعظم بالمقارنة بالمعايير الأخرى للزيجة الموفقة ، ففي سويسكن في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، كان أهم عامل يراعى عند تزويج الأبناء هو استمرار امتلاك الضيعة وصالح الأسرة ، وفي يوركشاير ، كان ما يهم الأعيان فوق كل شيء هو اختيار شركاء مساوين لهم في الثراء والمكانة . ونظرت الشريعة العليا للأعيان للزواج كعلاقة تتعلق « بالجانب الاجتماعي والاقتصادي أكثر من تعلقها بالنواحي الرومانتيكية » . أما الحاجات الشعورية والجسدية فمسائل هامشية . وعلى العموم يمكن تأييد ما قاله مينجاي بأن الحرص على الحفاظ على الملكية وعلو المكانة وشهد أزر التحالف بين العائلات كانت العوامل البارزة في الزيجات المفضلة عند أعيان إنجلترا .

غير أنه من الواجب عدم المغالاة في تأييد هذا الموقف الى حد القول بأن الطبقة الأرستقراطية وطبقة الأعيان لم تعير أي جانب غير جانب الملكية أي اهتمام ، لعلم صحة هذا الرأي ، كما ثبت . فننادوا ما نظر للزواج المثالي على أنه يركز الى الكسب المالى فحسب ، ولكنه كان يستند الى ركائز مستحبة أخرى ، كما أنه لا يستطيع تجنب التأثير بالتوقعات الرومانتيكية التي الهيا الأدب الرومانتيكي في العصر . ورغم كل هذا التحفظ ، فلا مفر من القول بأن الاعتبارات المالية قد بدت عظيمة الأهمية

عند من يتطلب حفاظهم على مكانتهم من بين أهل الصنوة ، الاعتماد فوق كل شيء على تعزيز ثروتهم وملكيتهم للأرض ، وساعدت هذه الحقيقة على صبغ زيجاتهم بصبغة تجارية نفعية قوية ، فضلا عن ذلك ، فعند العائلات التي غالبا ما تبدأ مبادرة فكرة الزواج فيها من قبل الوالدين ، فإنهما كانا يبدآن قصارى جهدهما لاتسام أفضل صفقة ممكنة لابنائهما ، بل ويلاحظ أن الأبناء الذين يتمتعون بحرية الاختيار لأنفسهم قد اعتادوا الاشتراك مع آبائهم وأمهاتهم في مثل هذه النظرة . وإذا ارتكنا إلى ما جاء في رسائل توماس هوبس لمعرفة نظرتهم لهذه الناحية ، سنرى أنه رغم شدة إعجابهم بخصال زوجته الشخصية ، إلا أنه خطبها حتى قبل أن يقابلها ، بتحريض من أمه المتلهفة على تأمين حياته بتزويجه بسيلة أحد البيوتات العريقة - وعندما نصبح جيمس بانكس أبناء عن طريقة اختيار زوجاتهم كان يأمل اختيارهم لفتيات « بخشين الله » ويطعن قواطين ولى الأمر ، ويتحدثون من أبوين من أصل كريم » غير أن أهم وصاياه قد تركزت على البحث عن واحدة من الوراثة « باعتبار هذه الوسيلةضمن طريقة لزيادة دخلكم ، كما فعل آخرون من قبلكم » ، وأسباب هذا التفضيل لا تخفى ولا تحتاج إلى تعليق .

ويجىء في أدنى مراتب السلم الاجتماعى من بين طبقة الملاك ، طبقة ذات اهتمامات مقسمة بين المدينة والريف ، وتقع المبادرة في الاقدام على الزواج عادة عند هذه الطبقة أو الشريحة على كاهل الشاب والفتاة . وظلت مسألة « الملكية » في هذه الحالة من المؤثرات الهامة التي تتعين مراعاتها ، فكان الطرفان يحرصان على اتباع اتجاه واقعى عند بحثهما الطريقة التي سيتبعانها في حياتهما . ولربما اتجها هما وأسرتهما إلى المساومة لتأمين الحصول على ملكية مجزية أو نافعة ، وأحيانا قد يتركز الاختيار على هذه الناحية ، كما توحى عينة الزوجات الأولى للمستغلين بالصناعة والنجارة في لندن ، واكتشف الدكتور البوت أن ما لا يقل عن ٢٥٪ تزوجوا من أراذل ، وبذلك آمنوا بدايتهم على خير وجه ، وهناك حالات أخرى كحالة أحد المزارعين الذى فقد زوجة مجزية « عندما طالب بمزرعة والد الطرف الآخر فرفض مطلبه » . ولا عجب في ذلك . ومع هذا فالظاهر أن التكافؤ التقريبي في الثراء قد اعتبر شرطا أساسيا وضروريا لتحقيق الزيجة الموفقة مع تساوى باقي العوامل من حيث الأهلية ، إن لم ترد عليها في أقل تقدير .

ومن المحتمل أن تعتبر السعة العائلية أمرا هاما ، مثلما حدث عندما عبرت إحدى الأمهات عن بغضها لاقتران ابنتها بفتاة انهم والدها بالسرقة .

فكيف تقبل المصاهرة بين الأشرار وأسرة عريقة معروفة بأصلها الطيب . واكتشف أحد الأزواج أن فتور حياته وشذوذ معاملتها له ، في إحدى مراحل زيجته إنما يرجع إلى شائعة زائفة بأن أمه لم تتزوج أباه . وربما ترك التعصب الديني أثره أيضا على الزواج . فلقد شعرت أسرة أحد البيورثان بالهلع ، عندما تهور أحد أبنائها فأنحرف عن الصراط المستقيم وتزوج من إحدى الكاثوليكيات ممن يدين بالولاء للبابا ، مما أحنز الجميع . « وقد أثبت هذا المتهور إمكان حدوث هذا الأمر ، ولكنه اضطرر آنئذ إلى الهجرة إلى أيرلاندة ، وتقليص ارتباطه بأسرته إلى أدنى حد . ولقد سبعت الأسرة ، عندما أقسم شقيقه الأصغر على اختيار فتاة متدينة تنحدر من أسرة صالحة » .

بطبيعة الحال ، كان بالاستطاعة الاهتمام إلى من تتوافر لديهم صفات كالسعة الطيبة ، والتدين ، « والمستر » المالى فى العديد من الشرفاء المأمولين ، لأن عدد الأشخاص المناسبين من هذه الفئة كان أضخم بدرجة ملحوظة من عدد من ينتمون إلى فئة اجتماعية أسمى . أما العنصر الذى كان يحسم الموقف فى أغلب الأحيان ، ويحدد الشخص الذى سيقع عليه الاختيار ، ويتركز عليه الوله فهو عنصر الجاذبية الشخصية ، وربما أيضا حالات الإغراق فى العاطفة الملتهمية . وقد يتطلب ذلك - ضمنا - قدرا من التكافؤ الشخصى والقرائى ، لأن شريكى الزواج غالبا ما كانا متقاربين فى السن ، وإن كانت هناك وفرة من الأدلة تدل على طغيان العنصر العاطفى . ومن ثم رأينا إشارات كثيرة إلى أن الحب كان أساس أفضل للزيجات . ولو أردنا دليلا واضحا عن تأثير الحب فما علينا إلا أن نرجع إلى الإشارة التى ذكرها « روجر لوى » عن زيجته هو شخصيا . إذ كان قلب لوى مشحونا بنوازع رومانتيكية كذلك التى نصادقها فى أغاني الحب وبلاذات الرومانس . وقد بلغت حرارة مشاعره المتبادلة مع محبوبته أوجها عندما اتفقا على الزواج ، وعلى العيش كل منهما على انفراد ، لضمان استمرار الحب ، وارتبطا سويا بالأخلاص حتى الموت . ومن المدهش أن لوى قد شعر بالحيرة نوعا ، عندما جنحت مشاعر هاوى نحو الفتور . ولم يقر أصدقاؤه مارى مسلكها ، بالرغم من وجود بعض الأمل عند روجر فى كسب تأييد والدها ، ولكن والده رأى من غير اللائق أن تقيم « نوسة عينه » فى منزل « صبي تاجر حرير » ينتمى إلى طبقة أخط من طبقة ابنته . وكان أبعد حظا مع فتاة أخرى . فلقد تعرف عليها بعد أن شعر نحوها « بعاطفة محبومة » ، وتعذب بلهيب الفيرة عندما وآها برفقة منافس له فى أحد مشارب البيرة ، وأثبتت أنها أفضل شريك له فى السراء والضراء .

لا يستبعد أن يكون الحب - أو التجاذب الشخصي في أقل تقدير -
 دكن الزاوية في تكوين أية زيجة موفقة في نظر الشباب والفتاة المقبلين
 على الزواج ، حتى ان لم يبد هذا العنصر ذا أهمية في نظر والديهما
 واصدقائهما . ومع هذا فمن المسلم به أنه لم ينظر الى هذه الناحية على أنها
 تغنى عن توافر باقى المؤثرات . فلقد اعترف بقوة التجاذب الطبيعي
 والشخصي شريطة أن يقتصر بجوانب أخرى من التكافؤ في الزيجة الموفقة ،
 وأن لا يتعارض معها . فالزواج شيء أكبر من اجتماع أربع ميقان في
 فراش واحد ، كما يقول المثل الانجليزي . ولا يخفى أن من يدعى هنرى
 نيوكام قد تزوج من أجل الحب ، ولكنه اعترف باندفاعه في هذا التيار
 بطيش ودون نظر للعواقب ، وتصوره ربما « أراد الله أن يبدو هذا الزواج
 أمرا محزنا في نظري ، ولكنه كان رحيما فحوّله الى خير أنعم به » .
 وبالقدور الاعتداء الى هذا الاتجاه بعينه ، بالاضافة الى عرض رائج للصفات
 المطلوبة للزيجة في رواية آدم مارتينديل عن زواج أخيه الأكبر . فلم يكن
 والد مارتينديل - وهو من الأعيان ميسورى الحال ، الذين جمعوا ثروتهم من
 «زاوله الحرف» ، ولم يشتهر بالقوة « يتوقع امتلاك زوجة ابنة
 لثروة مماثلة تماما لثروته ، ولكنه كان يأمل أن ينعم ابنة بالاستقرار » .
 وقد سعد عندما عقدت الزيجة ، وكان الطرف الآخر شابة ذات سن
 مناسبة وسلوك طيب ، ولها دخل يقدر بمائة وأربعين جنيهها استرلينا
 (ولم يذكر هل كان هذا الدخل شهريا أو سنويا ؟) وأسفت الأسرة
 عندما نفّس الابن يديه من الزيجة ، ووقع في حب فتاة صغيرة عوائية
 وبوصية سنها بين ١٥ ، ١٦ سنة ، ومن المولعات الموهوسات بالاندية
 الليلية واللبالي الحمراء حيث تقضى لياليها في الاستماع الى الموسيقى
 ومزاوله الرقص . ولم يزد دخلها عن أربعين جنيها « وحاولت الأسرة على
 الفور تحذيره » ، ولكنه ركب رأسه ورفض الانصياع للنصيحة ، وأصر على
 الزواج . وقبل أبوه في آخر الأمر مكرها فتزوج الابن في ١٦٣٢ ، ويترف
 مارتينديل به «نماظة» : « لابد أن اعترف بأنها لم تثبت فقط تمدنها ، ولكنها
 أثبتت أيضا تدنيها واتساعها بجميع صفات الزوجة الصالحة » . ولكن هذا
 يرجع الى فضل العمل العظيم « ولا يرجع الى حسن اختيار أشيه » . وكانت
 ضالة دخلها من أكبر أسباب تحامل أسرنا ضدها « وباختصار : « الحب
 جميل عندما يوضع في موضعه ، ولكن علينا أن نراعى الحصافة عندما
 نحبه » .

ومن أهم مقومات رواية مارتينديل لهذه القصة ، تعليقه عليها ،
 بالرغم من أنه لم يكن قد بلغ من العمر أكثر من عشر سنوات عندما حدثت
 هذه الواقعة « وأدرك الفارق بين هاتين الزيجتين » . فالأبناء يتعلمون منذ

وقت باكر المشاركة فى القيم الكامنة وراء تعقيدات اجراءات الزواج ، ويعرفون كيفية الحكم عليها تبعاً لذلك ، والتأثر بها عند اختيارهم لشركاء حياتهم . ومن ثم قلم يشعر والف جوسلين (ثلاث نقاط تحت الجيم) بأى خوف عندما تزوجت ابنته من شخص وصف « بالشخص العاقل المتزن الذى يشر بالخبر ، ودخله خمسمائة جنيه » . ولقد بادلته جين الحب ، وشعر جوسلين بالأسى عندما اعترضت ابنته الأخرى ماري على خطبتها ، وهو قس من الجيران . ولكن كان عليه أن يدرك جميع الدفوع التى ذكرتها ضد هذه الزيجة . « فسنه أكبر منها ١٤ سنة ، وقد يتركها أرملة تعول أولاداً ، كما أن دخله لا يتناسب مع احتياجاتها . والأصم هو أنه لا يبدو قد وقع فى ذباذبيبها » . وكان هذا الحكم متصلباً ، قائماً على الموازنة بين الاعتبارات العملية والاعتبارات العاطفية ، مع انحياز ، فى أغلب الظن للناحية الأخيرة ، كما توحى خواطر جوسلين : « لم أرغب فى اتمام هذه الزيجة ، عندما قالت انها قد تسبب المتعاسة للطرفين » .

وعند صغرة الأعيان ، هناك معايير شتى تحكم فى الزيجات . غير أن ناحيتى المكانة الاجتماعية والملكية لهما القدر الملقى فى تحديد ما هو أوفق . والتكافؤ فى الثراء والمكانة عامل هام عند متوسطى الحال . وبيع تدنى المستوى الاجتماعى والتمتع بنصيب أوفى من الحرية للشباب اختيار شركاء يؤملون من ورائهم خيراً ، ولا سيما إذا اعتمدوا على استقلال أهمية عامل الجاذبية الشخصية الذى أثبت فى المحصلة الأخيرة أثره الفعال . أما ما نعرفه عن المعدين الذين لا يملكون شروى تغير فأقل من ذلك . فكما أدرك ريتشارد باكستر وآخرون ، ربما عنى تصميمهم على ترك الخدمة والزواج ، حدوث تدهور كبير فى مستوى معيشتهم . وما يتوقع حدوثه فى هذه الحالة إذن هو أن تؤثر الفتاة الرجل الذى تبدو عليه سيماء العائل المقتدر ، بينما يبحث الرجال عن الفتيات القادرات على إدارة شئون البيت بحرص وحسن تدبير ، مع الاسهام فى دخل الأسرة . والمعروف أن الاصدقاء قد ينصحون بدراعاة السمعة واحتمال صلاحية كل شريك للآخر ، ولكنهم لا يبالون بذكر عنصر الثراء بين مقومات المرشحين والمرشحات للزواج . وكتب كاربو داينل عن الفقراء : « انهم لا يقدررون ناحية الدخل عند الطرف الآخر مادام قادرا على الخدمة والعمل ، والكسب باتباع أى وسيلة » . والظاهر ، بدلا من ذلك ، أن الاهتمام الأكبر ينصب على الصفات الشخصية والجاذبية الفردية . فإذا سلمنا بعدم قيام الناحية المادية بأى دور فى الزواج ، فلا يستبعد أن يكون أهم عنصر اجتذاب هو الرغبة فى الاستقلال والصحية والاشباع العاطفى والفزيائى الذى يحصل عليه كل طرف من الطرف الآخر ، بالإضافة الى تكوين أسرة قائمة بذاتها .

وتشهد بصحة هذه الحالة ، أمثلة الزيجات غير الشرعية التي
نعرفنا ببعض أمثلة تساعدنا على التعرف على ما يحدث في حالة زيجات
الفقراء ، ولقد كانت الزيجات غير الشرعية قليلة الانتشار آنذ (في القرن
السادس عشر والقرن السابع عشر) بالمقارنة بما حدث في بداية القرن
التاسع عشر ، وإن كانت أكثر شيوعا في إنجلترا منها في فرنسا في
القرن السابع عشر ، وبلغت نسبة الزيجات غير الشرعية في حبة قصيرة
في منتصف القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، كما حسبها
علماء الديموجرافيا (نسبة المواليد غير الشرعيين الى المواليد الشرعيين)
ذروة مؤقتة ، غير أن الأبرشيات المتوسطة الحال ، شهدت بوجه عام ،
تقاطرا غير منتظم للمواليد غير الشرعيين . وليس بالمفطور دائما اكتشاف
الظروف الكامنة وراء هذه الحالات ، ولكن عندما تتوافر أدلة إضافية ،
بعد الاطلاع على سجلات الجهات الشرعية ، فإن نتائج البحث ستكشف
عن الكثير .

وبدت «اللاشرعية» في نظر الدعاة الأخلاقيين الدينيين للعصر مجرد
فئة متفرعة من المشكلة الأزلية الدائمة « للتومس » والانحلال الجنسي
الذي زعم أنه ثمرة جنائية بعض أفراد يعتبرون الاعتداءات الجنسية مجرد
لعبة من الألعاب الشبابة ، والحق ، لقد كانت المشكلة أكثر تعقيدا من
ذلك ، فلقد شهدت القرى الإنجليزية أفرادا أنجبوا أطفالا عن طريق
الحرام ، أو تبنتوا أطفالا من هذه النوعية ، بل وعائلات كانت تميل الى
الناحية اللاشرعية . غير أنه سيظل من المسائل التي تقبل الجدل تحديد
هل تمثل هذه الطائفة اتجاها شبه ثقافي منحرف ، أم أنها مجرد
استغلال - ربما كان لا أخلاقيا - للقرويين الفقراء ، ولا ننسى أن عددا من
المواليد غير الشرعيين كانوا ثمرة ظروف تقليدية ، لاستغلال الأسياد
أو الوجهاء - جنسيا - للخاديات ، أو الأدنى مكانة اجتماعية ، ولكن
الأغلب هو رد الأطفال غير الشرعيين الى صلة جنسية تمت بين اثنين من
نفس الوضع الاجتماعي ، كان يكونا من خلم المزرعة ، ممن كانوا يتولون
الزواج ، وتفسخ مخططهما للزواج .

وتؤيد القول بالربط بين اللاشرعية وفقرس الزواج تأييدا قويا
الدراسات الوثيقة لبعض الأبرشيات ، التي بينت التقارب بين سن النساء
اللاتي حملن أول طفل لا شرعي ومتوسط الأعمار التي ولد فيه النساء
الأسعد حظا أول أطفالهن بعد الزفاف ، وتؤيد هذه النتيجة الوثائق
والمستندات في السجلات الرسمية . ففي ١٦٠٢ مثلا وضعت إحدى
النساء طفلا غير شرعي لأحد الرجال ، التي أعرب بعد مولد الطفل عن
نيتها الزواج من أمه ، وأنه اضطر لهذه العلاقة غير الشرعية بسبب انخراطه

فى سلك الهندية . وفى مثل هذه الحالة ، وفى عدد مسائل من الحالات ، يتم الزواج الذى لم يتم فى حينه لأسباب خارجة عن الإرادة ، وعناك فتيات أقل حظا من ذلك ، فمثلا هناك خادمة كانت تعمل برفقة زميل لها من الخدم فى إحدى مدن اسكس ، وكانا يخططان للزواج ، الا أنهما توقفا عن ذلك ، وانتقل الرجل للخدمة فى مكان آخر عندما اكتشفت الخادمة أنها حامل ، وعنده حادثة لخادمة أخرى عاشت حياة شريفة حتى ١٦١٧ الى أن تعرفت على زميل لها من الخدم « بشها حبه الجارف » ووعدها وعودا عسيلة بالزواج ، وبعد أن حملت منه قتر اهتمامه وعرب من البلدة .

وفى الحالات المماثلة للحالة السابقة ، يصح القول بلا ريب بتعرض الفتاة لخداع خطيبها ، ولكن هناك حالات كثيرة تثبت بكل وضوح وجود « اتجاه حقيقى للزواج » ، يؤيده استشارة الأصدقاء وابلغ الأبوين ، بل وتوجيه الدعوات الرسمية ، قبل وقوع الأحداث التى أحبطت الزواج . وأيا كانت هذه الحالات بالذات ، فإن أمثال هذه القصص المأسوية تكشف عن جانب كبير مما يحيط بمشروعات الزواج عند الطبقة الدنيا فى السلم الاجتماعى . أنها تؤيد القول بوجود حرية نسبية للاختيار عند الشباب المعنى ، وما ترتب على هذه الحرية من أخطار ، كما توضيح معنى أبعد من ذلك : أهمية التجاذب الشخصى والجنسى فى صلة الزواج . وتبين أيضا كيف دفعت القيود المفروضة على النشاط الجنسى تأثرا بأحداث العهد السابق لاستخدم وسائل منع لحمل ، الى حالات قريبة حتما من الحمل ، دفعتها الى التحطم بمجرد أن لاح شبح الزواج فى الجو . ومن أثر هذه الأحوال ، لم يكن وجود الآباء غير الشرعيين أمرا مستغربا . ولقد تبين لعلاه الديموجرافيا بعد أن تتبعوا أحوال العرائس حتى مولد الطفل الأول بالرجوع الى سجلات الأبرشية أن العرائس الانجليزيات كن عادة حوامل فى هذه الحقبة ، بنسب تفاوتت من ١٠٪ الى ٣٠٪ فى مختلف الأبرشيات ، وفى بعض المناطق ، ربما رجع الى الاعتراف المسبق بحق الشروع فى الاتصال الجنسى بعد اعلان الخطوبة . وفى القانون الكنسى ، يعد الزعد بالزواج المتبوع بالاتصال الجنسى زواجا صحيحا ، وإن اقتصر الى الشرعية ، على أن الكنيسة قد أعلنت مسخها على هذه الممارسة ، وعاقبت الكنائس مرتكبيها بالتأثيم العلنى . وما يبدو أقرب الى الاحتمال هو أن التوجهات الشعبية - بالرغم من إبتعادها عن الإباحية - كانت أكثر مرونة من توجهات محترفى الدعوة الأخلاقية فى المجتمع ، فعندها يتأكد الزواج - أو يبدو كذلك - فإن الطرفين اللذين كان انجذاب كل منهما للآخر هو السبب الأول لعقد قرانهما يسرعان فى الاتصال الجنسى ، والحق ربما بدا ممكنا لمن يعملون خدما ، وقطعت مخططاتهم للزواج

شسوطا بعيدا - وان دفعتمهم للبقاء تحت سقف مخدومهم ظروف اضطرارية ، حيث يكونون رعاية أفضل من حيث المأوى والمآكل وإمكان ادخار المال ، أن يكون حدوث حمل بمثابة إشارة تقدمهم لترك الخدمة ، والزواج ، والاشتراك في انشاء حياة خاصة بهم ، وأيا كان الرأي في ذلك ، فلا يخفى أن الحمل الذي يدفع الى عقد القران كان من المسائل التي تحتمل القران على نطاق واسع .

على أن بعض الفتيات لم ينته بهن الأمر الى الاقتران بعد ثبوت حملهن ، ولكنهن أصبحن أمهات لأولاد حرام ، وهذه حالة من الحالات التي لا تقبل الغفران . ويصبح الأقرب للاحتمال في مثل هذه الحالة المثل أمام السلطات الكنسية والاستجواب ، وصدر الحكم بالتأنيب العلني ، ولو تصادف وتعرضت هذه الفتاة لاندرج أطفالها بين الموزين في الأبرشية فإنه لا يستبعد آتخذ تقديمهن للمحاكم الجزئية . وربما صدر بالحكم بإيداع الأبناء الإصلاحيات . ولم يكن مستغربا فصل الفتيات الحوامل من الخدمة ودفعهن للتسكع بين الأبرشيات ، بين النساء المشبوهات المرتاب في هويتهم من لا يعرف من أين أتيت ؟ وينتهي الأمر باكتشافهن عندما تحين ساعة الوضع أنهن محاطات بقايات صدرت لهن التعليمات برفض تقديم المساعدة لهن ، الى أن يعترفن اضطرارا اعترافات مصحوبة بشعاع كدر موجة باسم الأب . ويتعلق تخليهن عن الطفل « الذي يلتصق بهن التصاق اللحاء بالشجرة » وهذا مجرد مثال لما كان يحدث ، وليس من النادر ، ولا مما يثير الدهشة أن بعض الفتيات عندما واجهتهن هذه الأحوال لجان الى اخفاء حملهن ، وقمن برعاية أطفالهن وحيدات . وعندما اكتشف أمرهن ، اما ألقين الطفل في عرض الطريق ، أو عمدن لقتله .

وربما رئي أن هذه الحالة المزعجة للفتيات البائسات كانت أهم مبرر للدفاع الضروري عن المبدأ المضمر في أنماط الزواج في انجلترا ، والذي ينص على مراعاة توافر الرعاية لأي مولود ، وأن ترعاه أسرة مستقلة اقتصاديا . فكما نعرف نادرا ما كان الأب يعاقب بسا هو أكثر من تأنيبه علنا ، أو تسليمه أمرا برعاية الطفل ، ان أمكن العثور عليه ، وبغض النظر عما يرى في هذا الشأن ، فإن مسألة اللا شرعية تكشف عن الثمن الذي تكبدته البشرية من جراء هذا الوضع . ولعل حالات اللا شرعية قد زودتنا بدليل على الانفصام الذي قد يوجه بين آمال الزواج وقرص الزواج ، ولو صح أن فرص الزواج وتكوين الأسرة كانت مباحة للجميع ، كما ظن يركنز ، إلا أن هذا الهدف لم يكن يسير المسال اطلاقا . فلم يكن الزواج أمرا مضمون التحقق ، إلا بعد اتمامه بالفعل في حالة الفقراء ، وحالة

النسوة الفقيرات بوجه خاص ، وتأسيسا على ذلك ، فلعل كثيرات كن يلزمن الحذر ، كالخادمة التي تحدث عنها سومرست ، التي قالت لعاشقها الولهان : « لا ! اننى لن أتركك تضاجعنى ، الا اذا تزوجنا .. » فانت تعرف كيف حنت آخرون بالوعد . ومن أنا ! مجرد خادمة .. »
 وإذا لم يقر أصدقائك زواجنا ، فإن ما بيننا يجب أن ينتهى ، ولقد قاومت أخريات ، ونال بعضهن مآربهن ، وخسر بعض آخر ، »

خلاصة

وباختصار ، من الواضح أنه عند انتقاء شركاء الزواج ، فإن فكرة التكافؤ فى الزيجة التي طالما شدد عليها الدعاة الأخلاقيون المعاصرون ، كان لها أثر عميق على الاختيار سواء تم عن طريق الأشخاص الذين يعينهم الأمر ، أو خضع لتوجيه أو موافقة الآخرين ، ولكن فيما يتعلق بمختلف المعايير التي سعت لمراعاة جانب التكافؤ ، فقد تغادت التركيز النسبي على عامل أو آخر ، ولعل كفة التجاذب الشخصى كانت الأرجح فى سلم الأفضليات إذا حدث صراع بين هذا العامل وبين العوامل المادية والاجتماعية ، وكلما هبطت المرتبة فى السلم الاجتماعى ، ضعفت صرامة خضوع الفضائل الشخصية للقيود ، بيد أنه ربما لا يكون من الحكمة الزعم بوجود حدود فاصلة حادة تفصل بين العوامل المادية والاجتماعية والعاطفية عند التعاقد على الزواج ، أو القفز فى الاستنتاج والانتقال من معيار أساسى لآخر عند الانتقال من زمان لآخر . ان هذه العوامل تعمل متوازية ، ولا يخفى أن وجود قدر من حساب دور العامل الاقتصادى كان عقبا على الدوام ، ولا يجب تفسير هذا العامل تفسيراً قبحاً اعتماداً على برزوه فى زيجات الذوات ، وزيادة تركيز الأضواء عليه فى الوثائق التاريخية التي ما زالت باقية ، إذ كان للمؤرخين المبررات التي تدفعهم الى شدة الحرص على التركيز عليه . ولعل مرجع الاهتمام بالجوانب العاطفية حتى نهاية العصر موضع البحث هو وفرة الوثائق التي اتخذت شكل المذكرات والرسائل . وعلى أية حال ، لا يد أن نذكر أن المواطنين والمشاعر لا تظهر فى فراغ . ولعلها تستبشر عيشاً يتعلم الشخص كيف يحب - كما يقال - وفقاً للقيم السائدة فى زمنه وزمنها ، وتتشابها مع مرتبته فى الحياة ، وبغض النظر عن امكان التفرقة بين هذه العناصر المادية والاجتماعية والعاطفية ظاهرياً ، الا أنها من الناحية العملية تتشابه بدرجة تدفعنا الى اليأس من امكان فصل كل عنصر من باقى العناصر :

وترتب على ذلك - كما هو متوقع - قدر كبير من تجانس أوضاع الزواج ، يمكن إثباته وتعليله ، فلقد كانت جميع طوائف المجتمع محروص على الزواج بمن يمانها في الأوضاع الاجتماعية ، وعندما حدث ابتعاد عن هذا المبدأ ، وبخاصة في حالة صفار الأبناء ، فإنهم نادرا ما شغلوا بعيدا في ناحية التكافل الاجتماعي والاقتصادي ، ولكنهم كونوا ما يصح تسميته بالزواج من داخل العنصرية الاجتماعية (*) ، في نفس المستوى الاجتماعي ، ولربما استطاعت الطبقة الأرستقراطية الزواج من طبقة عليا القوم بمعنى سلالة الأثرياء من التجار والمحامين ، وأمكن لأبناء عليا القوم الزواج من عائلات التجار ورجال القانون والكنيسة وأحيانا من طبقة الأعيان - وهكذا دواليك ، فيوسمنا ذكر أمثلة أخرى عن مختلف الطبقات الاجتماعية ، وكما هو الحال في التقارب الاجتماعي ، فإن الأمر بالمثل في التقارب الفيزيائي ، إذ. يعكس الموقع الجغرافي في اختيار شريك الزواج الأبعاد المكانية للعالم الذي تتحرك في نطاقه الأسر من مختلف المراتب . فبالنسبة للأرستقراط وكبار عليا القوم ، الذين يدعون للقصر الملكي أو يشاركون في الأنشطة الاجتماعية الموسمية (كالسباق مثلا) ، قد يكون التصاهر بالزواج مسألة تتم من منظور قومي ، ويتزوج أبناء عليا القوم غالبا من الطبقة المنحصة في مقاطعاتهم وإحيائهم (وإن كانت نسبة زيجات عليا القوم بعد تحديدها على هذا الوجه تتفاوت من مقاطعة لأخرى ، تبعا لحجم المقاطعة وموقعها الجغرافي) ، ويتزوج أبناء الطبقة الدنيا في نطاق المجال الاجتماعي الذي يتحركون فيه لغايات شتى (بوجه عام داخل أبرشيات أماكن إقامتهم ، الذي يختلف عن مقدار الأبرشيات التي ولدوا فيها) .

وفي الزواج ، كما يحدث في سائر المجالات ، قد تتخاصم الطوائف الاجتماعية ، وقد تتعرض للتآكل في أطرافها ، ويساعد الزواج على تعجيل التفاعل الاجتماعي والفيزيائي . على أن هذه الناحية من المستحسن عدم الغلو في تأكيد أثرها . فبوجه عام الزواج يرسخ الفروق الاجتماعية . وتمكس عملية تكوين الأسرة بأمانة النظام الاجتماعي ، وتساعد على تثبيتته ، من حيث امتيازاته والتزاماته وفرصه وقيوده وتصفاته .

والى اللقاء في الجزء الثاني

المراجع

Lutz, K. Berkner, Recent Research on the History of the Family in Western Europe 1973.

Christine Klapisch-Zuber, Women Family and Ritual in Renaissance Italy 1985.

Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times. Household and Sexuality (1979).

David Hunt, Parents and Children in History : The Psychology of Family Life in Early Modern France 1970.

Alan MacFarlane, The Family Life of Ralph Josselin 1970.

Michael Mitterbauer and Richard Sieder : The European Family : Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Present (1982).

Gerald Soliday, History of Family and Kinship : An International Bibliography 1980.

Lawrence Stone, The Family. Sex and Marriage in England 1500-1800 (1979).

اقرأ في هذه السلسلة

- أحلام الإعلام وقصص أخرى
الالكترونيات والحياة الحديثة
نقطة مقابل نقطة
الجغرافيا في مائة عام
الثقافة والمجتمع
تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)
الأرض الغامضة
الرواية الانجليزية
المشهد الى قرن المسرح
آلهة مصر
الإنسان المصري على الشاشة
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة
الهوية القومية في السينما العربية
مجموعات النقود
الموسيقى - تعبير نفسي - ومنطق
عصر الرواية - مقال في النوع الأدبي
ديلان توماس
الإنسان ذلك الإنسان الفريد
الرواية الحديثة
المسرح المصري المعاصر
على محمود طه
القوة النفسية للآهرام
فن الترجمة
تولستوي
ستندال
رسائل واحاديث من المنفى
الجزء والكل (محاورات في مضمار
الفيزياء الذرية)
التراث القامض ماركس والماركسيون
إدارة الصراعات الدولية
الميكروكمبيوتر
مختارات من الأدب الياباني
تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة
- برتراند رسل
ي . رادونسكايا
الدم مكسلي
ت . و . فريمان
رايموند وليامز
ر . ج . فوريس
ليستر ديل راي
والتر ألن
لويس فارجانس
فرانسوا دوامس
د . قدرى حفى وآخرون
أولج فولكف
هاشم النحاس
ديفيد وليام ماك دونالد
عزيز الشوان
د . محسن جاسم الموسوي
أشرف س . بي كركس
جون لويس
بول ويست
د . عبد المعطى شعراوي
أنور المعداوي
بيل شول وأدنييت
د . صفاء خلوصي
والف تى مائلو
فيكتور برومبير
فيكتور هرجو
فيرنر هيزنبرج
ميدتي فوله
د . السيد عليوة
د . مصطفى عثمانى
صبرى أبو الفضل
جابريل يابر

اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة

انطوني دى كرسيني
وكينيث هينريج

كتابة السيناريو للسينما

الزمن وقياسه

أجهزة تكييف الهواء

الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى

سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى

الفجيرة اليونانية

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية

العلم والطلاب والمدارس

درايت سوين

زاقيلسكى ف. س

ابراهيم القرصاوى

بيتر رداى

جوزيف داهموسى

س. م. يورا

د. عاصم محمد نزيق

رونالد د. سميثسون

و. تورمان د. اندرسون

د. انور عبد الملك

والث روستو

فرد. س. هيسى

جون يوركهارت

الان كاسبير

سامى عبد المعطى

فريد هول

شاندرا ويكراما عاسينج

حسين حلمى المهندس

روى روبرتسون

دوركاس ماكلينترك

هاشم النحاس

ف. ع. انيكوف

هادى نعمان الهيتى

د. نعمة رديم العزراى

د. فاضل احمد الطائى

فرنسيس فرجون

هنرى بارويسى

السيد عليوة

جاكوب برونوفسكى

د. روجر ستروجان

كاتى ثير

ا. سينسى

الشارع المصرى والفكر

حوار حول التنمية الاقتصادية

تبسيط الكيمياء

العادات والتقاليد المصرية

التذوق السينمائى

التخطيط السياحى

البذور الكويتية

دراما الشاشة (٢ ج)

الهيروين والايدز

صور افريقية

تجيب محفوظ على الشاشة

فن الادب الروائى عند تولستوى

ادب الاطفال

احمد حسن الزيات

اعلام العرب فى الكيمياء

فكرة المسرح

الجحيم

صنع القرار السياسى

التطور الحضارى للانسان

هل نستطيع تعليم الاخلاق للاطفال ؟

تربية الدواجن

الموتى وعالمهم فى مصر القديمة

النخل والطب

سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية آراء
مصر ١٨٣٠ - ١٩١٤

كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة
الصحافة

اثر الكوميديا الالهية لدانتى في الفن
التشكيلى
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية
وبعدما

حركة عدم الانحياز في عالم متغير
الفكر الاوروبى الحديث (٤ ج)

الفن التشكيلى المعاصر في الوطن العربي
١٨٨٥ - ١٩٨٥

التنشئة الاسرية والابناء الصغار
نظريات الفيلم الكبرى

مختارات من الادب القصصى
الحياة في الكون كيف نشأت وأين توجد؟
حرب الفضاء

الكمبيوتر في مجالات الحياة

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية

وقائف الأعضاء من الالف الى الياء

الهندسة الوراثية

تربية اسماك الزينة

كتب غيرت الفكر الانساني

الفلسفة وقضايا العصر (٣ ج)

الفكر التاريخى عند الاغريق

قضايا وملامح الفن التشكيلى

التغذية في البلدان النامية

بداية بلا نهاية

الحرف والصناعات في مصر الاسلامية

حوار حول النظامين الرئيسيين

للكون

الارهاب

د . ناعوم بيتروفيتش

جوزيف داموس

د . لينوار تشاميرز رايت

د . جون شندلر

بيير البير

الدكتور غريال وبه

د . رمسيس عوض

د . محمد نعمان جلال

فرانكلين ل . باومر

شوكت الربيعى

د . محيى الدين أحمد حسين

تأليف : ج . دادلى أندرو

جوزيف كوتراڤ

طائفة من العلماء الأمريكيين

د . محمد أسعد عيد الرؤوف

د . محمود سرى طه

بيتر لورى

بوريس فيدروفيتش سيرجيف

ويليام بينز

ديفيد الدرتون

جميعا : جون . ر . بودر

وميلتون جولد يتجر

أرنولد توينبى

د . صالح رضا

م . ه . كنج وآخرون

جورج جاموف

د . السيد طه أبو سديوه

جالييليو جاليلى

أريك جوزيس : الآن هو

سيرييل الدريد	اخناتون
آرثر كيستلر	القبيلة الثالثة عشرة
أ . ج . فويس	الثورة الإصلاحية في اليابان
توماس أ . هاريس	التوافق النفسي
مجموعة من الباحثين	الدليل البيولوجياقي
روى آرمر	لمحة الصورة
تاجاي مثنيو	الثورة الإصلاحية في اليابان
بول هاريسون	العالم الثالث غدا
ميكايل اليي	
جيمس لفلوك	الانقراض الكبير
فيكتور مورجان	تاريخ النقود
اعداد محمد كمال اسماعيل	التحليل والتوزيع الأوركستراالى
الغردوسى الطوسى	الضاهامة (٢ ج)
بيرتون بورتر	الحياة الكريمة (٢ ج)
جك كرايس جونيور	كتابة التاريخ في مصر ق ١٩٠
محمد فؤاد كوبريلى	قيام الدولة العثمانية
بول كونر	العثمانيون في أوروبا
اختيار واعداد صبرى الفضل	مختارات من الآداب الآسيوية
توني بار	التمثيل للسبما والتليفزيون
نادين جوردنير وآخرون	سقوط المطر
موريس بيريراير	صناع الخلود
آدامز فيليب	دليل تنظيم المتاحف
اعداد : أحمد الشنوائى	كتب غيرت الفكر الانسانى
جوناثان ريلى رسيث	الحملة الصليبية الاولى
ريتشارد شاخ	رواد الفلسفة الحديثة
ريجيمونت هينر	جماليات فن الاخراج
الفريد . ج . بتر	الكنائس القبطية (٢ ج)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/٩٤٦٩

ISBN — 977 — 01 — 3547 — X

استدراك

ص	السطر	الخطا	الصواب
٥	١٩	الباكى	الباكر
٩	٩	من نى مقالات	من المقالات
١١٣	٢٦	روائى	رواقى
١٧١	١٩	اللوحة رقم (٣)	اللوحة رقم (٤)
١٨٤	١٠	اللوحة رقم (٨)	اللوحة رقم (٦)
١٨٥	٤ من اسفل	اللوحة رقم (٩)	اللوحة رقم (٦)
٢١٥	السطر	١٦ قبل	السطر ١٥
٢٢٠	الثانى	فان تأثيرها	فان تأثيرها
٢٤٦	١٢	الدينون	والعلمانيون
٣٢٤	٨	لنفس ابراشيه	لنفس الابراشيه

مازلنا نكتب التاريخ على النحو التقليدي، أى فى صورة
أحداث متعاقبة، فيما يدعى بالكرونولوجى أو الحوليات وقد
تطورت الكتابة التاريخية منذ بداية القرن التاسع عشر وظهرت
مدارس متعددة متنوعة مازال أثرها واهنا فى مصر. وقد جمع
المؤلفان عدداً من المقالات التاريخية التى تمثل التاريخ من شتى
جوانبه :

ومن الموضوعات الواردة فى هذا الجزء :
الرهبان واليهود .
صورة الإنسان فى عصر النهضة .
هل كانت حركة الإصلاح الدينى ثورة ؟
النساء وعهد الإصلاح الدينى
الحرب الدينية فى فرنسا
كوبرينك والثورة العلمية
من هم السحرة ؟

